

دیجلا حقوق منہا ہیں،

تقریر بخاری

(میں باب الوریٰ الخ کتاب الایمان)

۷۷ م ۱۳

اقادات شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی

جلد اول

کفیل مدیر انوی فاضل دیوبند

کتابخانہ اسلامیہ دیوبند

قیمت عین رسد

آہ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ

ہر میں بھی گریہ ساماں ہے فلک بھی یہ کس کی لاش اٹھائی جا رہی

یہ کھٹے ہونے فلم لرزے ہے کہ بارہ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۷ھ بوقت ڈھائی بجے دن میرے محترم استاد و محترم مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی ایک عرصہ تنفس کی سخت بیماری میں مبتلا رہ کر داعی اجل کی آواز پر لبیک فرماتے ہوئے عالم برزخ کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رحلت فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات صرف آپ کے متعلقین ہی کیلئے المناک حادثہ نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کیلئے اور خصوصاً اہل علم حضرات کے لئے ایک نہایت دردناک و واضطراب انگیز سانحہ ہے جس پر کرب و غمی کا جقد یہی احساس اور گریہ و زاری کا جتنا بھی اظہار ہو وہ کم ہے۔ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک من جسم یا ایک من شکل کی زندگی نہیں تھی بلکہ حقیقت میں آپ کی زندگی عدل و انصاف کی زندگی تھی، مزم و انیار کی زندگی تھی، غلو و ودیانت کی زندگی تھی، علم و عمل کی زندگی تھی، شرافت و صداقت کی زندگی تھی، قول و عمل میں مکمل مطابقت کی زندگی تھی، امام بخاری و امام ترمذی کے مقاصد حسنہ کی زندگی تھی، مولانا گنگوہی و مولانا انوار الحق کے بند پایہ کردار کی زندگی تھی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ جذبات کی زندگی تھی، اسلاف صالحین کے حکام اخلاق کی زندگی تھی، بیچ سنی میں ایک نائب رسول کی زندگی تھی۔

وا حسرتاً! ہم ایک ایسی جامع کمالات شخصیت سے محروم ہو گئے جسکی مثال یہ دنیا شاید کبھی پیش نہ کر سکے۔ کفر و ضلالت کے اس مہیب دور میں ہمارے سامنے اگر کوئی نبی نہیں تھا تو۔۔۔ نبی کی ایک بہترین مثال تھی، ایک مکمل نمونہ تھا جسم دیکھ کر ہمارے قلوب میں ایمانی تڑپ پیدا ہوتی تھی، مگر غم و افکار سے بھری ہوئی اس دنیا میں کسی کو بھی موت سے خلاصی نہیں خواہ کوئی کتنی ہی عظیم الشان خصوصیات کا مالک کیوں نہ ہو۔ بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال کو ہے۔

ہر آنکہ زاد بنا چار بایدش نوشید ز جام دھرے کل من علیہا فان

میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے شفیق استاد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس

کیفیل احمد کیرانوی

نوٹ تقریر بخاری کی کتابت حضرت کی حیات میں مکمل ہو چکی تھی مگر انیسویں کی مشکلات کی بنا پر اس وقت طباعت نہیں ہو سکی

فہرست مضامین

۳	باب حب الرسول الخ	۱۱۳	باب تطوع قیام رمضان
۵	باب علامت الایمان الخ	۱۱۷	من الایمان
۱۱	باب	۱۱۹	باب صوم رمضان الخ
۱۳	باب من الدین القرار الخ	۱۲۳	باب الدین لیسر وقول النبی الخ
۱۷	باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ	۱۲۴	باب الصلوۃ من الایمان الخ
	باب من کرہ أن یعود الخ	۱۲۷	باب حسن اسلام المرء
۲۰	باب تفاضل اہل الایمان الخ	۱۲۸	باب احب الین الخ
۲۱	باب الحیا من الایمان	۱۳۱	باب زیادۃ الایمان الخ
۲۷	باب فان تابوا الخ	۱۳۲	باب الزکوۃ من الاسلام
۳۴	باب من قال ان الایمان الخ	۱۳۴	باب اتباع الجنائز الخ
	باب اذا لم یکن الاسلام الخ	۱۳۷	باب خوف المؤمن ان یحبط
۱۳۹	باب افشاء السلام الخ	۱۳۹	علا وہو لا یشعر
۱۴۰	باب کفران العشر الخ	۱۴۰	باب سوال جبریل النبی الخ
۱۱۰	باب المعاصی من امر الخ	۱۴۱	باب
	باب ظلم دون ظلم	۱۴۲	باب فضل من استبرأ الخ
۱۱۱	باب علامات المنافق	۱۴۵	باب دار الخمس الخ
۱۱۳	باب قیام لیلۃ القدر الخ	۱۴۷	باب ما جاز ان الاعمال الخ
	باب الجہاد من الایمان	۱۴۹	باب قول النبی الخ
۳	تصدیق		
	حرف آغاز		
	تمہید تقریر بخاری		
	غایت علم حدیث		
	تمدین علم حدیث		
	حروف مقطعات متعلق		
	ایک بحث		
	عود الی المطالب		
	بخاری کی وجہ تصنیف		
	کتاب الوحی		
	باب کیف کان بدر الوحی الخ		
	کتاب الایمان		
	باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ		
	باب امور الایمان		
	باب المسلم من سلم الخ		
	باب امی الاسلام افضل		
	باب اطعام الطعام الخ		
	باب من الایمان ان یمسک الخ		

تصدیق — از جناب مولانا محمد جلیل صاحب تہذیب و ادب ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بلاشبہ پیش نظر تقریر عزیزہ کی فیصلہ حمد و ثناء اللہ علیہ و
 علما نے نہایت فوق و ثنوی اور بہت محنت سے مرتب کی ہے اور پھر کئی سال حضرت مظلہ کے درس میں پابندی کے
 ساتھ حاضر ہو کر پوری طرح محنت کی سعی کی ہے اور عزیزہ کی ہی کو اصرار پیش ہے بھی اس کو دیکھا ہے اور اپنی ناقص علم
 کی حد تک صلاح کی کوشش بھی کی ہے اور اس سلسلہ میں تسطانی فتح الباری اور مفتی وغیرہ سے مدد حاصل کی ہے
 عزیزہ کی فیصلہ امداد نے قیام آسام کو دوران بھو لکھا کہ احقر نے خالص دینی جذبات و رنگ نبی سے استاد محترم حضرت
 شیخ مظلہ العالی کی بخاری کی تقریر جمع کی ہے، حضرت کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے ہمت تو نہیں ہوتی مگر احقر کی
 دلی آرزو ہے کہ حضرت اسے ایک بار ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت محترم کی بے پناہ شفقتوں پر نظر رکھتے ہوئے
 اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات سے قوی امید ہے کہ حضرت انکار نہیں فرمائیں گے،

میں نے یہ تحریر حضرت دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت نے بہت زیادہ خوشی
 اظہار فرمایا۔ اور فرمایا آپ اسے لکھیں وہ محنت سے تقریر پوری طرح صاف کر لے میں انشاء اللہ ضرور
 دیکھوں گا۔ چنانچہ آسام سے حضرت کے تشریف لانے کے بعد کفیل نے ملاقات کی تمنا ظاہر کی۔
 حضرت مظلہ العالی نے بشفقت اسے اپنی خصوصی (مطالعہ کے) مکرر مدد فرمایا۔ کفیل نے اپنی سابقہ تحریر
 اور حضرت کے جواب کا حوالہ دیتے ہوئے تقریر پیش کر دی۔ حضرت نے بخوشی قبول فرمایا اور
 ایک عرصہ بعد میری یاد دہانی پر حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی دقت کم لکھنے کی وجہ سے کمال طریقہ
 سے نہیں دیکھ سکا، کہیں کہیں سے دیکھا ہے جی چاہتا ہے کہ تقریر کو بالاستیعاب دیکھوں۔ آپ اس وقت
 اسے لکھتے اور میری طرف سے کفیل سے کہہ دیجئے کہ یہ تقریر صرف کتاب الایمان تک ہے اس کو لکھنے
 کی تقریر بھی ٹھیک کر لو پھر اس کیلئے مستقل وقت نکالوں گا۔

خیر! فوس اس کے بعد حضرت دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز ہو گئی اور ابھی تک برائے علاق
 چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حضرت موصوف کو صحت کاملہ عطا فرما کر ہم گنہگاروں کے سروں پر آپ
 کا سایہ قائم رکھے۔ حضرت نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی
 شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، ہمارے لئے حق تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے مگر ہم ایسے لائق
 ہیں کہ آپ کی شان کے مطابق آپ کی قدر نہیں کرتے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میں اپنی اس نعمت
 قیمتی سوزیدہ سے زیادہ مستفیض ہونے کا موقع عطا فرمائے اور نیز عزیزہ کی اس بہترین
 خدمت کو شرف قبول بخشو۔ اس دعا از من و از محمد جہاں آمین باد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة

در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم اور لطف و عنایت کی بات ہے کہ احقر آپ حضرات کے سامنے تقریر بخاری پیش کر لے کا شرف حاصل کر رہا ہے، ورنہ کہاں کفیل اور کہاں بخاری اور اس پر شیخ العرب والعم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی مظللہ العالی کی ایمان افروز تقریر! کبھی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ بندہ عاجز بھی حضرت شیخ کی مکمل تقریر اس قدر صحیح اور عمدہ پیمانہ پر پیش کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی شرف اور عزت بخشا چاہتا ہے تو اس کے لئے کسی قابلیت کی چنداں ضرورت نہیں۔ وہ تو ہر حال فکر ہی رہتی ہے۔

داد حق را قابلیت شرط نیست بلکه شرط قابلیت داد است

لیکن تاہم جو طالب علمانہ خامیاں رہ گئی تھیں بے شمار سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانِ رحمت کو کہ وہ تمام کوتاہیاں والد محترم جناب مولانا محمد جلیل صاحب ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند نے بنی انتہائی مشغولیتوں کے باوجود ان کتابوں کی مدد سے دور فرادیں، جو حضرت استاذ مظللہ کے زیر مطالعہ رہتی ہیں۔ یہ پہلی جلد جو آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے کتاب لایا تمک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اور آپ حضرات نے میری مدد فرمائی، کتاب کو پسند کیا تو بہت جلد دوسری اور تیسری چوتھی جلدیں مندرجہ شہود پر ہونگی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ بخاری کا مرتبہ علم حدیث میں کس قدر اونچا مرتبہ ہے۔ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کا مقام

بخاری کو۔ اور صرف بخاری کو حاصل ہے۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ استاذ محترم حضرت مولانا مدنی کا مقام علم و عمل کی کن بلندیوں پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت موصوف کی شخصیت اپنی شہرت و عظمت کے لحاظ سے کسی تعارف کی قطعاً محتاج نہیں۔ آپ کی بزرگی و طہارت، تقویٰ اور علمی قابلیت سے کون واقف نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ آپ علم و عمل شریعت و طریقت اور وقت نظر و حکماء شرف نگاہی میں نہایت اعلیٰ و ارفع مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے سخت ترین دشمنوں اور مخالفوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ انگریز کہا کرتے تھے، ہمیں مولانا مدنی کے علم، جواں حوصلگی اور عظیم الشان بزرگی پر یقین ہے، مسٹر محمد علی جناح نے بارہا کہا ہے میرے دل میں مولانا حسین احمد صاحب کی عظمت ہے میں انہیں اولوالعزم، سپاہی، مقدس مذہبی رہنما اور بلند پایہ عالم سمجھتا ہوں۔

حضرت موصوف مظلّم نے دارالعلوم سے فراغت کے بعد مسجد نبویؐ میں تقریباً بارہ سال ظلم و عدل علم تفسیر، علم فقہ، علم کلام، اور علم معانی و بیان وغیرہ علوم کا درس دیکر خود ماں کے اہل زبان متبحر علماء جنہیں اپنی زبان دانی اور شوکت علمی پر ناز تھا، سے اپنی قابلیت کا لوہا سنا یا ہے جبکہ بہت سی کتابیں ایسی بھی پڑھا لے ہیں آئیں جن کا آپ نے کبھی نام تک بھی نہیں سنا تھا۔

استاذ محترم تیس تیس سال سے دارالعلوم میں علوم نبویہ کی اعلیٰ پیمانہ پر خدمات انجام دے رہے ہیں آس پاس کے علاوہ دور و دراز ممالک روس، چین، مشرق وسطیٰ اور افریقہ وغیرہ کے رہنے والے تشکات علم اور سالکان طریقت اپنے علمی درد معانی جذبات آسودہ کر نیکی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ اور وہ اس پر مجبور ہیں انہیں اپنے یہاں کوئی اللہ کا بندہ ایسا نظر نہیں آتا جو ان کی آرزو و نیکی تکمیل کر سکے جس کا تقویٰ کامل جو بس کی دیانت اعلیٰ درجہ کی ہو جس کی علمی، اخلاقی حالت محکم ہو، بلند ہو، جبر کا عزم مستحکم ہو اور علم جس کا سرمایہ اختیار ہو۔ تاہم محترم کے دینی جذبات بہت نازک ہیں معمولی معمولی غیر اسلامی باتوں سے آپ کے جذبات کو شیش بچھتی ہے۔ آپ کے نزدیک ہر چیز نفی یا خلاف حق ہوتی ہے اس کے لیے بالاد

اظہار کرتے ہیں ذہنی آپ نے معلومات کا سہارا لیا ہے اور نہ بھی آپ کی خبرات مفصل ہیں
ہے۔ خواہ حالات کتنے ہی خطرناک رہے ہوں مگر معتد سے متکینوں کے سایہ میں مسکراتے
ہوئے مانتا جانا۔ کراچی اور مراد آباد وغیرہ جیلوں میں انگریزی مظالم کے سامنے سینہ سپر ہو جانا۔
سب کچھ اسی مردانہ جذبہ کا نتیجہ ہے۔ ملی، اخلاقی، روحانی سیاسی غرض زندگی کے ہر اہم پہلو کے لحاظ
سے آپ کی شخصیت اپنی پوری جماعت میں سر بلند نظر آتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے
ایڑیاں اٹھا کر آپ کے برابر ہونے کی جدوجہد کی بھی تو کچھ ہی عرصہ بعد اسے نادم ہو کر اپنی اصلی جگہ
آنا پڑا۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشہ خداے بخشندہ !

استاذ محترم جہاں ہمیشہ سے بہت سی خصوصیتوں کے حامل رہے ہیں، وہاں قدرت کے
نیاض ہاتھوں نے آپ کی طبیعت میں ظرافت و جودت اور تیزی بھی کامل طور پر جمع فرمائی
ہے۔ آپ کی کوئی مجلس اور کوئی درس ایسا نہیں ہوتا جو بزلہ بیخوں سے خالی ہو۔ اس وقت
آپ کی عمر تقریباً اتنی سال ہو گئی، کمزوری و ضعیفی اپنے شباب پر ہے لیکن اس کے باوجود آپ کا
عزم جواں ہے۔ ارادے چست ہیں۔ ضعیفی کے اس دور میں درحقیقت یہ آپ ہی کی عالی ہمتی
کی بات ہے کہ برابر پابندی کے ساتھ درس و تدریس کی اہم خدمات انجام دے رہے
ہیں۔ کتنی ہی تیز آمدی ہوا اور کتنی ہی طوفانی بارش بخاری کا درس ہو کر رہے گا کوئی وجہ نہیں
کہ درس نہ ہو۔ کتنا روح پرور اور دلکش ہوتا ہے وہ منظر جب آپ اپنے مکان سے درس دینے
کیلئے دارالحدیث تشریف لاتے ہیں شاہانہ وقار و دہد بہ آپ کے قدم چومتا ہے۔ محمدناہ عظمت
آپ کے اُد پر قربان ہوتی ہے۔ درس گاہ میں آپ کی آمد پر کوئی طالب علم کھڑا نہیں ہو سکتا اور اگر
کوئی نادانقت جدید طالب علم جو براہِ تعلیم کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں
آپ کا معمول ہے درس گاہ میں داخل ہونے کے بعد آپ تمام حاضرین کو با واز بلند السلام علیکم
فرماتے ہیں۔ ورنہ ہم نے اور دن کے یہاں کا معاملہ اس کے برعکس دیکھا ہے۔ بخاری کا درس

چھ مہینے میں تین مرتبہ ہوتا ہے دعائی گھنٹے صبح ساڑھے نو بجے بارہ بجے ایک گھنٹہ عصر کے قریب تک دعائی گھنٹے بخیر
 کچھ طلباء پر بات کا یہ درس بڑا شاق گذرتا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ جتنا لطف اس سبق میں آتا ہے وہ صبح کے حقے
 میں نصیب نہیں ہوتا۔ کسی نے دیکھا فلاں صاحب بیٹھے ہوئے اونگر ہے میں فوراً ایک
 پرچی حضرت تک پہنچا دی کہ فلاں صاحب بحرِ نوم میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ تنبیہ فرما
 دیجئے گا، حضرت نے نام لیکر زوردار لہجے میں فرمایا چلئے اٹھئے۔۔۔ جلدی اٹھئے شکے
 میں (جو پانی پینے کے لئے باہر رکھا رہتا ہے) غوطہ لگا کر آئے۔ وہ صاحب جیسے ہی دبے
 دبے اٹھے حضرت نے زیر لب مسکراتے ہوئے فرمایا سب دیکھئے یہ ہیں وہ صاحب جو
 بخاری کے درس میں آکر مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ وہ صاحب اور پانی پانی ہو گئے۔
 بھری عقل میں بائے کیسی رسوائی ہوئی۔ استاذ محترم نے مصرعہ پڑھا اور پوری درسگاہ ہنسنے پھوٹنے
 سے گونج اٹھی۔ سردیوں کی راتوں میں ہر روز ہی اس قسم کی چارچہ دار و آئیں ہو جاتی ہیں۔
 طالب علموں پر استاذ محترم کی انتہائی مشفقانہ نظر رہتی ہے۔ آں موصوت درس میں کبھی کسی پر
 ناراض نہیں ہوتے۔ آپ کی طرف سے ہر طالب علم کو امام اجازت رہتی ہے وہ ہر قسم کا سوال
 کر سکتا ہے۔ بعض بعض طالب علم تو ایسے لچر اور بے تکے سوال کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں
 کو بھی غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن کمال ہے حضرت کی درخشاں پیشانی پر ناگواری کی ہلکی سی جھلک
 بھی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ براہِ خندہ پیشانی سے ان کے سوالات کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔
 اسی باعث ایسے ایسے طالب علم جنہیں میزان سے لے کر موقوف علیہ تک کہیں لب
 کشائی کی بھی جرات نہیں ہوتی بخاری میں آکر زبان دراز ہو جاتے ہیں۔ یوں تو اور بھی
 بہت سے حضرات درس و تدریس میں شہک ہیں اور احقر کو بھی ان سے شرفِ علمز
 حاصل ہوا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کیفیت بخاری کے پہلے درس میں پیدا ہوتی وہ
 آٹھ سال کے طولِ عمر میں بھی کہیں محسوس نہیں ہوئی امام مالکؒ کا قول ہے یس العلم
 بکثرة الروایۃ انما ہو نور ینفذ النور فی القلب۔

استاذ محترم کی غوس عالیماۃ تقریروں نے میرے دل و دماغ کی آنکھیں کھول دیں۔ آپ کی شاگردی کے شرف سے محروم رہ جاتا میرے لئے بڑی ہی بد بختی کی بات ہوتی پھر جناب حق تعالیٰ کا یہ اور بھی بڑا فضل ہوا کہ احقر کو تین سال مسلسل بخاری کی سماعت کا موقع ملا ہے۔

آں موصوف کی تقریر بہت سے مختلف مضامین پر مشتمل ہونے کے باوجود نہایت صاف سلجھی ہوئی اور شستہ ہوتی ہے حتیٰ کہ کمزور طالب علموں کے چہرے بھی درس میں ہشاش بشاش نظر آتے ہیں۔ آپ کا درس بلاوجہ کے طول اور منطق و فلسفہ کی باطل نوازا الجھنوں سے بے نیاز رہتا ہے، لیکن اگر کبھی کوئی مسئلہ منطق و فلسفہ سے متعلق چڑھ جاتا ہے تو آپ نہایت شرح و بسط کے ساتھ عمدہ بحث فرماتے ہیں۔ استاذ محترم کی تنخواہ دارالعلوم سے ساڑھے پانچ سو روپیہ متعین ہے۔ لیکن پورے سال میں سوائے رمضان کے ہینڈ کے (جو کچھ بھی کاہینڈی) کسی ہینڈ میں پوری تنخواہ تو کیا نصف بھی نہیں ملتی۔ آپ ہمیشہ سے اس اصول کے پابند ہیں کہ جتنے روز کی رجسٹر میں حاضری ہوتی ہے صرف اسی حساب سے تنخواہ لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ ایک پیر بھی لینا آپ کے نزدیک گناہ عظیم ہے درانحالیکہ آپ تہمت تک اپنی کتاب بھی ختم کر ادیتے ہیں اور دارالعلوم جن چھ گھنٹوں کے عوض میں تنخواہ دیتا ہے وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ مگر چونکہ رات کے تین گھنٹے رجسٹر میں نہیں لکھے جاتے اور ان گھنٹوں کو وہ کی پوری نہیں ہوتی جو رخصتوں کی صورت میں درج رجسٹر رہتی ہے اس لئے حضرت موصوف دارالعلوم کے اصرار کے باوجود اپنے اصول سے نہیں ہٹتے۔ اسی قسم کی توجہیں ہیں جنہوں نے احقر کو حضرت کا انتہائی عقیدت کیش بنادیا۔ درنہ جاننا کہ اور کورانہ عقیدت کو تو میں بہت برا سمجھتا ہوں۔۔۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی جہالت کے اس جہیب دور میں بھی اسوۂ رسول سیر و صحابہ اور طریقہ سلف کی متحرک تصویر دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیئے کہ وہ استاذنا المکرم کی زندگی کا مطالعہ کرے۔

وفی لبی اللہ حق وقار واکرم اوصاف الکرام وقار

استاذ عزم کی زرگی ضرور مٹا ہی سے دینی اور ملی مشاغل میں بسر ہو رہی ہے۔ تعلیمی مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بہت اہم مسئلہ ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں مسلمان کے لئے یہی مسئلہ سب سے زیادہ اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ آدمی کو اگر یہی معلوم نہ ہو کہ مسلمان ہونیکا کیا مطلب ہے، اسلام درحقیقت کہتے کسے ہیں۔ وہ دنیا کو کن اصولوں اور کن ضابطوں پر لیجانا چاہتا ہے، اس کا اساسی مقصد اور پردہ گرام کیا ہے۔ وہ اپنے افراد کو ایک پیٹ فارم پر لا کر ان کے کیا کام لینا چاہتا ہے اور ان کی تربیت سے اس کی غرض کیا ہے۔ تو ایمان سے بتلانے ایسے شخص سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اور کیا وہ اسلام کی خدمت انجام دے سکتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے آدمی کا اسلام پر قائم رہنا ہی بہت مشکل ہے۔ جب اس کے پاس علم کی روشنی ہی نہیں جس سے صحیح راستہ دیکھ سکے تو شیطان کبھی دقت بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر غلط راستہ پر لیجا سکتا ہے۔ سکتا کیا مسمیٰ بلکہ لیجا رہا ہے کیونکہ عزم کی طرف جو لوگ ہجوم درہجوم جا رہے ہیں ان کی یہی صورت ہے، اگر یہ لوگ اسلام سے واقف ہوتے تو۔۔۔ بخدا امر جاتے کیونکہ عزم کی راہ نہ چلتے! افسوس آج مسلمان اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کے دلی کتاب و سنت کی مقدم اور حقیقی تعلیم سے گریز کر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں۔ عوام کو تو چلنے چھوڑ دیجئے وہ تو ہیں ہی عوام۔۔۔ ردنا تو دماغی ان کا ہے جو خواہش میں شامل ہیں اور جنہیں نیابت رسول کے دعوے ہیں۔

وہ بھی اپنی اولاد کو کتاب و سنت کی مقدم تعلیم سے بچا کر کالجوں اور یونیورسٹیوں کی طرف لیجا رہے ہیں۔ صرف اس باطل خیال سے کہ اچھی ملازمتیں ملینگی، زندگی آرام سے گزرے گی۔ واسرنا! جن مقدس گھرانوں سے علم و ہدایت اور عزم و عمل کے پیکر نکلنے چاہئیں تھے۔ آج وہ اس کج حالت بدکرداری کے نمونے اور مجسم شیطان نکل رہے ہیں۔

کنیں جس پہ یقین تھا خلوص کا وہ بھی رو دنا سے گریزاں ہے دیکھئے کیا ہو
میں کالج و یونیورسٹی کی تعلیم کو برا نہیں سمجھتا بلکہ اس لحاظ سے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے

ذریعہ ہیں دنیا کا مزاج معلوم ہو سکتا ہے اعلیٰ کلمۃ الحق میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ لیکن جس کا مرتبہ دراصل مقدم ہے اُس کو تو بہر حال مقدم ہی رکھنا چاہیے نا! میں بھی کہنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میرا دوسرا مقصد نہیں ہمارا اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ رہنا اصل میں یہی بنیاد ہے ہماری تباہی و بستی کی، ذلت و بربادی کی اور تمام خرابیوں کی۔

ایک زمانہ تھا کہ دنیا کی امامت ہمیں سونپی گئی تھی۔ بحر و بر ہمارے زیرِ نگیں تھے۔ ہم جس طرف قدم اٹھاتے تھے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ باطل کی کوئی طاقت ہماری مزاحمت نہ کر سکتی تھی۔ ہمیں اسلام نے بہت اُنچا مقام عطا فرمایا تھا مگر انوس ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ اور اپنے غلط کردار کے باعث اپنے اصل مقام (امامت) سے بے بسی (غلامی) کی ذلیل دادیوں میں جا پڑے جہاں ہماری زندگی طاغوت کے رحم و کرم کی محتاج ہے۔ میں پوچھتا ہوں کوئی قوم کسی کے رحم و کرم پر آخر تک زندہ رہ سکتی ہے؟ مجھے بتائیے یہ جو دے بے حسی۔ یہ غفلت۔ یہ بے نظمی، یہ جہالت آخر تلبکے؟

خدا تجھے کسی طوفان کی آشنا کرے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہمارے موجودہ طرزِ عمل سے صرف یہ کہ ہمیں ہی نقصان پہنچا ہے بلکہ کائنات کے ایک ایک ذرہ کو نقصان پہنچا ہے۔ ظلم و طغیان کا بڑھنا، ہر روز نئے نئے سنگین نقوش کا اٹھنا، دنیا کی ہر ہر چیز کا بے مصرف استعمال ہونا، ہواؤں کا فاصل کے موافق نہ چلنا، مارشوں کا بے موقع برسنا، بے سہارا عزیز لوگوں کا فقر و فاقہ کی نظر ہو جانا، شرم ناک جرائم کا دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلنا یہ سب کچھ ہماری ہی جہالت اور غلط روی کے ثمرات ہیں جس کا ہمیں ایک دن مالکِ ارض و سما کو آگے جواب دینا ہوگا۔

میری دلی آرزو ہے کہ ہر طالبِ علم، محترمہ و خوارج اور رجحیت و جہیت کے بے فائدہ جھگڑوں اور صفات کے عین وغیرہ ہونے کے متعلق فلسفیانہ کاوشوں میں اپنا تمام قیمتی وقت صرف کر کے بجائے اپنے زمانے کے اُلجھے ہوئے مسائل کو سلجھائیے اور ہیب نقوش کا سد باب کریں

استعداد پیدا کریں۔ اسلام کے اصولوں کو سمجھیں اس کے تقاضوں اور مطالبوں کو پہنچائیں اور جسے جواز میں رہتے ہوئے ہر وہ طاقت حاصل کرنے کی جدوجہد کریں جس سے اسلام کو دوسرے تمام اصولوں پر تمام نظریات پر، تمام مذاہب پر غلبہ، ابدیہ، رعب اور ہر اعتبار سے شوکت حاصل ہو یہی وہ مقصد ہے جسے ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریموت ہوئے ہیں محمد الذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الشہر کون۔

ہمیں یقین ہے اگر آج امام بخاری رحمہ اللہ موجود ہوتے اپنی بہت ساری شان، وقت رسی اور وقت ثنائی کی بدست اپنے ابواب و تراجم اور عنوانات کا رخ اعتزال و جمہیت کی تردید کے بجائے عصر حاضر کے پمیدہ مسائل کی طرف پھیر دیتے۔

اب آخر میں اپنے قلم دوست علی احمد گورکھپوری کا شکریہ ادا کرنا اپنا خوشگوار فرض سمجھتا ہوں میں ممنون ہوں درحقیقت اگر موصوف نے ”تقریر بخاری“ کی مدد میں میری ساتھ تعاون نہ کیا ہوتا تو یقیناً بت نہ کو ناقابل عبور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میرے قابل فخر دوست کو عالم کونین کی خاطر خواہ لذتیں نصیب فرمائے۔

یارب تو کریمی و رسول تو کریم صد شکر کہ ہستم میان دو کریم

کفیل کیرانوی
۲۸ اگست ۱۹۵۶ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و
 اصحابہ اجمعین **اما بعد** فان اصل الحديث كُتِبَ الله وخير الهدى هدى سيدنا ومولانا محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم وشرا لامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ^{سند}
 المتصل الى الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابى عبد الله محمد بن اسمعيل ابن
 ابراهيم بن مغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه امين
 ہر علم کی ابتدا اسے پہلے اس کی قد اس کی غایت اور اس کے موضوع کا جانا ضروری ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ ان نیکو چیزوں کے جاننے پر شروع فی العلم موقوف ہے، اس لئے
 ان کا جانا نہ صرف یہ کہ ضروری ہے بلکہ ناگزیر ہے جس فن کی یہ کتاب ہے اسکا نام فن
 حدیث ہے۔ حدیث لغتہ جدیدہ کو کہتے ہیں جو کہ قدیم کی ضد ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ
 آخر لغت اصطلاح میں کیا مناسبت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصطلاح میں اس فن کو فن حدیث
 کہنے کی مختلف توجہات ہیں اول یہ کہ اس فن کو کلام اللہ کے مقابلہ میں رکھتے ہوئے فن حدیث
 کہا گیا ہے۔ کلام اللہ قدیم ازلی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے۔ بخلاف کلام
 رسول کے۔ کیونکہ یہ حادث ہے۔ اس کی تعریف ہے علم يعرف بہ بالنسب الی احوال النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قرأاً وفعلاً او تقریراً او صفتاً اور ظاہر ہے کہ یہ اس کے حادث ہونے پر دال ہے صفت
 سے عبارت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا ذکر کیا جانا مثلاً آپ دراز
 قد نہیں تھے اور نہ پسہ قد۔ آپ کے اخلاق حد درجہ بلند اور ارفع تھے۔ آپ انتہائی سخی اور
 حلیم تھے وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ منوبات الی النبی علیہ السلام کو حدیث کہا گیا ہے
 دوم یہ کہ اصل میں جس طرح انسان کا کلام شیئاً فشیئاً پایا جاتا ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کی تقریریں شیئاً فشیئاً پائی گئی ہیں، انجانہ سانسے آئی ہیں

اس لئے انھیں حدیث کا نام دیا گیا گو یا ہر کلام حدیث ہے۔ پہلی اور دوسری توجیہ میں فرق یہ ہوا کہ پہلی جگہ کلام اللہ قدیم ازلی کے اعتبار سے حدیث نام تھا اور دوسری توجیہ میں اس کا خیال نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس لحاظ سے کہا ہے کہ ہر جدید حادث کو حدیث کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عرف عام میں صرف کلام کو حدیث کہتے ہیں فلان حدیث کذا و کذا۔ محدثین کو ام نے اس کو عرف عام سے علم خاص کیلئے اخذ کر لیا معلوم ہوا کہ حدیث کے اصل معنی جدید کے ہیں پھر اسکو مطلقاً کلام کی طرف نقل کر لیا گیا اور بعد میں فن خاص کی طرف منقول!

سوم یہ کہ جناب حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اما بنعمۃ ربک فحدث۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محدث نعمت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مین نعمتوں کا ذکر ہے۔ الم یجدک یتاماً فادنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ بے سہارا تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانا عطا فرمایا۔ وہ جدک ضالاً فہدی۔ آپ ان راہوں سے نا آشنا تھے جو حقیقت میں منزل رسالتیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر مشیدہ تھی۔ خداوند قدوس نے صرف یہ کہ آپ کو وہ راہیں بتلائیں بلکہ ان کے نشیب و فراز سے بھی روشناس کرایا۔ آگاہی بخشی۔ وہ جدک عالماً فاعلمی۔ آپ بغیر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنا جیسی عظیم الشان دولت بخشی۔ مذکورہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا آپ کا فرض منصبی ہے جسکی تملی صورت یہ ہے کہ تم بھی بے ٹھکانا لوگوں کو ٹھکانا دو۔ یتیموں کے کنفل بن جاؤ جیسے یتیم کی حالت میں تمہاری کفالت کی ان تمام خطروں کا سد باب کر دیا جو یتیم کی وجہ سے پیدا ہو سکتے تھے انا دکان یتیم کھاتین۔ ناداد اور مفلس لوگوں کو جھڑک نہیں ان کے ساتھ فراخ دلی اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ جیسے ہم تمہاری ساتھ پیش آئے۔ ہمارے انسانات کو زیادہ سے زیادہ آدمیوں کے سامنے واضح طور سے بیان کرو! — تحدیث نعمت — ہے۔ دیہی اقوال و احوال رسول اللہ ہیں اس وجہ سے انھیں حدیث نام سے موسوم کیا گیا۔

مذکورہ تفصیل سے علم حدیث کی خدمت معلوم ہو گئی اور وہ یہ ہے علم عرف یہ ماسب الی احوال النبی

صلی اللہ علیہ وسلم قولاً وفعلاً و تقریراً و خطاً۔

اب معلوم کرنا چاہیے کہ احادیث مرفوعہ یعنی وہ احادیث جن کی نسبت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس فن میں دراصل وہی داخل ہونگی۔ موقوف حدیثیں جنکی نسبت صحابی کی جانب ہو یا منقطع حدیثیں جن کی نسبت تابعی کی طرف ہو وہ اس فن سے خارج ہیں۔ انہیں حقیقت میں حدیث نہیں کہا جاسکتا! قول مشہور یہی ہے کہ موقوف و منقطع حدیث میں داخل ہیں۔ لیکن خود امام بخاریؒ اور دوسرے بلند پایہ محدثین نے حدیث سے متعلق اپنی تصانیف میں احادیث غیر مرفوعہ کو بھی ذکر کیا ہے۔ جہور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ حدیث تو نہیں لیکن تاہم حدیث میں داخل ہیں تبعا اس کی وجہ یہ ہے کہ متقدمین ہمیشہ اسی فکر و جستجو میں رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال کی ممکن حد تک پیروی کریں یہ نیک نیت اور مخلص حضرات اتباع نبی میں نہایت سخت اور بڑے محظوظ تھے۔ اس لئے کہا جائیگا کہ ان کے اعمال و اقوال حکماً آنحضور ہی کے اعمال و اقوال ہیں۔ اور پھر حدیث کی تعریف ان الفاظ سے بھی تو کی جاتی ہے علم یعرف بہ ما أضیف الی احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و الی الصحابی و الی التابعی..... اس تعریف کی رو سے موقوف و منقطع کا ”حدیث“ میں داخل ہونا ظاہر ہے۔ لیکن تعریف و حقیقت پہلی ہی ہے!

اگر کوئی صحابی یا تابعی غیر مد رک بالعقل کوئی بات بیان کرے اور وہ اسرائیلی روایات سے منقول نہ ہو تو تبعا وہ روایت مرفوعہ سمجھی جائے گی اس سے علم حدیث کے موضوع کی جانب بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ علم حدیث کا موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و اہل بیت سے من جہت ان رسول کی قید کے ساتھ۔ یوں تو آپ کی ذات گرامی سے متعلق بحث ہی حیثیات سے ہو سکتی ہے مگر محدث ہر پہلو سے ہنگام صرف رسول ہونے کی حیثیت سے بحث کرتا ہے۔ پھر چونکہ شرافت موضوع شرافت فن کی طرف موصول ہوتی ہے اس لئے علم حدیث کا اپنے موضوع کے اعتبار سے اشرف ہونا بوضاحت معلوم ہو گیا۔ مثلاً فن طب

میں جسم انسانی کی صحت ملحوظ ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فن اس فن سے عمدہ ہے جس میں حیوانات سے من حیث الصحت بحث ہو۔

پڑے لکھے آدمی سب ہی جانتے ہیں کہ انسانوں میں انبیاء علیہم السلام سب سے افضل ہیں اور پھر ان میں بحسب قدر و مراتب ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے۔ مگر قدرت نے غرض و جودات، سرکار و دو عالم، ہادی زماں، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ ارضیات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لیکر فلکیات کے بڑے سے بڑے سیارے تک کی پیدائش دراصل آپ ہی کی مہربان احسان ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام مخلوقات میں آنحضرت کا مرتبہ سب سے زیادہ اونچا اور بلند ہے۔

غایت علم حدیث | علم حدیث کی غایت آپ کے فرائض کی تفصیل سے دریافت ہوگی قرآن کا فرمان ہے تِلُوا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِکُمْ وَ عَلَیْہِمْ الْکُتُبُ وَالْحِکْمَةُ وَیُذِکِّہُمْ۔ پہلا فرائض و کتابت آیات ہے۔ دوسرا تعلیم کتاب، تیسرا تعلیم حکمت اور چوتھا تذکیہ ہے۔ پہلے فرض کا مطلب یہ ہو کہ قرآن کے الفاظ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائے جائیں اور ان کو یاد کرایا جائے۔ دوسرے فرض کا منشا کتاب کی تعلیم ہے یعنی احکام و معانی کو سمجھانا۔ تیسرے فرض کو عبارت ہے ہر حکم کی حکمت، اس کی غرض و غایت اور فوائد و نقصانات سے آگاہ کرانا۔ چوتھا فرض تذکیہ ہے۔ یہ فرائض ثلاثہ کے بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ ان تینوں کے مغایر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض رسا ہوئے کہ یا رسول اللہ اتنے ہم آپ کی مجلس میں رہتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت و جہنم دونوں بالکل ہمارے سامنے ہیں لیکن آپ کی نفس سے علیحدہ ہونے کے بعد نہ وہ کیفیت باقی رہتی ہے ورنہ وہ اذمان — بلکہ دنیا ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اِیْ کَیْفِیَّتِ کَا تَامٍ تُوْزِکِیْہُ ۙ اللہ کے رسول کو دیکھ کر دنیا سے خود بخود غافل ہوا۔ حدیث کا اللہ کی عنایت میلان ہونے لگتا ہے۔ اس کا اثر مومن کامل میں پایا جاتا

ہے۔ بندہ حق آگاہیں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، مومن کامل وہی ہے جس کی صحبت میں خدایا د آئے، توجہ الی اللہ زیادہ ہو۔ آپ کے ساتھ یہ اثر قوی تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ یوں بعد کے لوگوں میں بھی یہ بات رہی اور آج تک ہے۔ مگر بہت کم صحابہ کی تمام امت پر فضیلت کی یہی وجہ ہے۔ تزکیہ کامل ہی نے ان حضرات کو جملہ فضائل کا مستحق بنا دیا۔ آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا، سمجھایا اور اس کی حکمتیں بیان فرمائیں۔ یہ تمام باتیں احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ احادیث ان فرائض کی ادائیگی کا ذریعہ نہیں۔ انا انزلنا علیک الذکر لعین للناس۔ اس آیت سے مذکورہ بالا تفصیل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے دوسری جگہ ہے ان علینا جمعہ وقرآن۔ اس کی تفصیل بھی اسی کی جانب مشیر ہے اسی وجہ سے امام ماتریدی کہتے ہیں کہ حقیقت میں تفسیر مراد اللہ کے بیان کا نام ہے۔ اور خدا کی مراد کا علم بغیر وحی کو ہو نہیں سکتا۔ اس لئے کہا گیا من فسر القرآن برأیه فقد کفر۔ عرفت اللہ کے رسول کی پیش کردہ باتیں تفسیر کہی جائیں گی۔ باقی رہیں علماء کی بیان کردہ چیزیں تو انھیں بنا دینے کیلئے ذکر تفسیر۔ تفسیر چونکہ قطعی چیز ہے اس لئے وہ عرفت احادیث ہی کے ذریعہ ممکن ہو سکتی ہے جب یہ بات سمجھ میں آگئی کہ احادیث رسول قرآن کریم کی تفسیر اور بیان ہیں تو اب یہ معلوم کرنا چاہیئے کہ علم حدیث کی غایت ہے ما جاء بہ الرسول کی تفصیل دریافت کرنا۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ تفسیر سے حدیث کیونکر بڑھ سکتی ہے؟ جبکہ تفسیر کا موضوع کلام اللہ ہے جو کہ باری تعالیٰ کی صفت ہے غیر مخلوق اور قدیم ہے۔ اور حدیث کا موضوع آنحضرت کی ذات ہے جو مخلوق اور حادث ہے۔ باین وجہ تفسیر کو اشرف و افضل ہونا چاہیئے حدیث؟ یہ سوال بجائے خود نہایت اہم معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جواب مختصر مگر مکمل طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ ”حدیث“ چونکہ تفسیر حقیقی ہے اس لئے اس کی اشرہیت ظاہر و باہر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تروتازہ اور شگفتہ رکھے جس نے میری بات سنی اور اس کو محفوظ رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔

یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس کے اندر دعا کی گئی ہے، اور یہ دعا قیامت تک کے لئے ہو۔ لیکن اس کا مصداق اولیٰ ظاہر ہے کہ محدثین عظام ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی ہمہ وقت یہ رہا ہے سمعنا و دعا ما را داہا۔ اس باب میں دوسری احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ نیز شرافت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپؐ نے فرمایا ان ادلی الناس لی یوم القیامت اکثر ہم علی صلوٰۃ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجینگے وہ قیامت کے دن مجھ سے نجات زیادہ قریب ہوں گے۔ درود کی بڑی فضیلت ہے جہاں تک ہو سکے اس کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں من صلّ علیک مرۃ صلی اللہ تعالیٰ علیہ عشاء حقیقت میں درود ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو محدثین کی جماعت جس کثرت اور پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے دوسرے لوگوں کو اس کی توفیق کم ہوتی ہے ہر حدیث میں کم از کم ایک مرتبہ لفظ صلوٰۃ ضرور آتا ہے۔ اس لئے مشتغل بالحدیث بڑی کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ علاوہ ازیں شرافت کی اور بھی وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم پڑھنے پڑھانے اور طریقت میں کمال حاصل کرنے کے بعد "حریم شریفین" کا سفر کیا اور وہاں جو مکاشفات ہوئے انھیں حضرت موصوف نے اپنی کتاب "فیوض الحرمین" میں جمع کیا ہے۔ اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں، میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ آنحضورؐ کے قلب مبارک سے مشتغل بالحدیث کے قلب تک ایک نہایت نورانی دھاگہ جا رہا ہے شاہ صاحب دھیت فرماتے ہیں اے میری کتاب کے دیکھنے والے تیرے لئے ضروری ہے کہ تو اشتغال بالحدیث رکھے تاکہ وہ نورانی دھاگہ تیرے ساتھ بھی قائم ہو جائے اشتغال خواہ درس و تدریس کی صورت میں ہو خواہ تصنیف و تالیف کی اور خواہ مطالعہ کی بہر حال اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ رکھنی چاہیے۔

کیلیات سے متعلق بحث مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر انکالہ لما نکلون۔ خالق ارض وسمائے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ ذکر سے مراد صرف قرآن ہی یا تمام دین و دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ وعدہ تاکید کے ساتھ کیا گیا ہے کیونکہ جلد اسمیہ استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ نیز لفظ انا اور لام موطوءہ للضم کا استعمال کیا ہے بایں طور یہ جملہ میں طرح سے مؤکد ہو گیا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”ذکر“ کی حفاظت کے لئے کافی اہتمام فرمایا ہے۔ اگر ذکر سے مراد صرف قرآن ہی لیا جائے تب بھی اس کی حفاظت اس کے معانی اور اس کی تفسیر کی حفاظت سے ہوگی۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتین ذکر ہیں اور قرآن ذکر اور تفاسیر و معانی ذکر کا بیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے الفاظ قرآنی کا محافظ ہے ایسے ہی معانی کا بھی محافظ ہے۔ لہذا احادیث کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوئی

اور اگر ”ذکر“ سے مراد مطلق دین ہے، پھر تو حفاظت حدیث کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ظاہر ہے ہی۔ بخلاف دوسرے ادیان کے کہ ان کی حفاظت خود اہل ادیان پر تھی۔ اسلام کی حفاظت کا وعدہ خود جناب حق تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس ایسے سبب پیدا کرتا رہے گا جن کے ذریعہ ”دین“ کو صحیح طور پر بالکل محفوظ رکھا جاسکے، تخریب و تحریف سے، باطل کی خطرناک یورشوں سے۔ تو سب سے پہلے اس ”ذکر“ کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ آپ پر قرآن نازل کیا اور اس کی محافظت کی صورتیں آپ کو بتائی گئیں۔ لا تحرف بہ لسانک لتعجل بہ اور ان پر تسہیل کر دی گئی۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اسی طرح معانی کی تفہیم بھی آپ کے ذریعہ کرائی گئی۔ نبی بنی حق صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو جس طرح اپنے سینہ مبارک میں محفوظ رکھا، اسی طرح آپ نے قرآن مجید کی کتابت کرائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ذہن نشین کرایا۔ آپ کے عہد مبارک میں سیکڑوں حفاظ موجود تھے۔ اور آپ کی موجودگی

ہی میں سورہ کے اندر آیات کی ترتیب ہو گئی تھی۔ اسی وجہ اس ترتیب کو تو فیہی کہتے ہیں۔ قرآن مطبوعہ و مسطور میں آپ ہی کے زمانہ میں محفوظ ہو گیا تھا۔ کئی سو صحابی پورے قرآن کے حافظ تھے اور آدمے پڑنے کے تو اس قدر تھے کہ ان کا شمار بھی نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن کی حفاظت کے لئے مختلف ذرائع استعمال کئے گئے نماز میں قرائت فرض قرار دی گئی، عہدوں اور دوسری ملکی ضرورتوں میں حافظ قرآن کو مقدم رکھا گیا۔ اور پھر قبروں میں اسے جو درجہ دیا گیا "غزوہ احد" اس کا شاہد ہے۔ نیز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے نہایت عظیم الشان الفاظ میں فضائل بیان فرمائے ہیں اس کی تفصیل روایات میں مذکور ہے۔ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ناثین سائین کو امین سے زیادہ اچھی دو آیتیں ہیں: "علائکہ اہل عرب کے نزدیک ایسی ادنیٰ یاں النفس اموال میں شمار ہوتی تھیں اس سے حفظ قرآن کی طرف ترغیب کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے جس نے قرآن سے ایک حرف پڑھا اس نے بلاشبہ دس نیکیاں کمائیں۔ "لا اقول" الم " حرف بل احد حرف و لام حرف و میم حرف۔

آج بعض احمق کہتے ہیں کہ بلا سمجھے قرآن پڑھنا عبث ہے، بے سود ہے ان کا یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے۔ ظاہر ہے کہ "الم" اور دوسرے مقطعات کے معنی معلوم نہیں ہیں اس کے بارے میں بڑے بڑے اہل علم حضرات "اللہ اعلم براءہ" کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب ایسے الفاظ کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میکوں کو فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا حصول ثواب کے لئے ضروری نہیں۔ صحابہ کے قلوب میں ایمان کامل ہو چکی وجہ سے قرآن کی انتہائی عظمت تھی، و دعوت تھی۔ ان کا تقویٰ بالا تر تھا۔ اللہ کے رسول کی ان باتوں کو سنکر وہ سراپا غلوں اور احسان نافراموں انسان قرآن کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے بعد الحساب ارشاد فرمائے گا۔ اقرأ و ارق و رتل کما کنتم تترتل فی الدنیا فان منزلک عند آخرا یہ تقرأ

اؤکا قال علیہ السلام۔ حافظ قرآن کی شفاعت اس کے خاندان کے دس مستحقین نار کیلئے مقبول ہوگی۔ ان ترغیبی روایات کو دیکھ کر ہم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رحمت الی القرآن کا پوری طرح اندازہ قائم نہیں کر سکتے

مقطعات سے متعلق ایک بحث | جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ”مقطعات“ کا علم کئے

اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں، ان کے نزدیک اس سے امتحان مقصود ہے کیونکہ تکلیف کے معنی اصابت فی الکلفہ کے ہیں۔ کلفت کبھی کام کرنے سے ہوتی ہے اور کبھی کام نہ کرنے سے اسی طرح بعضوں کو علم حاصل کرنے سے کلفت ہوتی ہے اور بعضوں کو فراوانی شوق کی وجہ سے علم کے حاصل نہ کرنے سے ایسے لوگوں کو وہ طلب میں پلنے سے یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ آگے نہ بڑھو اس کی تحقیق مست کرو۔ دنیا کے اندر ایسے بھی شوقین حضرات موجود ہیں جو فرماتے ہیں، اگر جنت میں مطالعہ کے لئے ہیں کتابیں دستیاب نہ ہوں تو وہ جنت در حقیقت ہمارے لئے جہنم نشاں بن جائیگی۔ ایسے لوگوں کو غلی تحقیقات سے روکنا اصل میں ان کا ابتلا رہے۔ بخلاف ان بد شوق لوگوں کے جو علم سے کوسوں دور بھاگتے ہیں، گریز کرتے ہیں، انہیں انہیں علم کا حکم کیا گیا۔ والما الذین فی قلوبہم زیغ فیتنبون ما تشاہد منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویل الحز۔

حضرت جبریل علیہ السلام تروف مقطعات سے واقف تھے یا نہیں؟۔ اگر جواب نفی میں ہے تب بھی کوئی استحالہ نہیں۔ کیونکہ ان کی پوزیشن صرف پیغام رسا کی سی تھی انہیں اس سے کوئی بحث مقصود نہیں تھی کہ جو پیامات وہ سن جانب اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا حاضہ ہو رہے ہیں، ان میں کیا ہے؟ اور کس لئے ہے؟ بعض کا خیال ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ”راخون فی العلم“ میں سے ہیں۔ اور نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقطعات کا علم تھا۔ چنانچہ شیخ اکبر اور دوسرے اہل الشیخہ اسکی تفسیر یہ بھی ہیں۔ اور بڑی طولانی۔ لیکن اس قدر عجیبہ اور مبہم کہ ہماری فہم نار سائے قطعی

طور پر باہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کا ایک عام ہے اور ہر ایک دو کی حقیقت ہے اس کے اندر مختلف اثرات ہیں مثلاً یتیم کی حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے مشابہ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جُجھ کرنے سے ایک علیحدہ اثر رونما ہوتا ہے جیسے مختلف دواؤں کی آمیزش سے ایک خاص اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو ایٹیا و سیمیا کہا جاتا ہے۔ یہ علم حروف ہے۔ مگر اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بخار والے کو چند حروف لکھ کر پائے جاتے ہیں اور ان سے افادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اس طرح جیسے چند دواؤں کو ملا کر استعمال کرانے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

ایٹیا و سیمیا و کیمیا کس نہ داند جز بساط اولیا

عود الی المطلب | ہاں تو حق تعالیٰ نے ”ذکر“ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محافظت کرائی حضور علیہ السلام نے خود قرآن کا دو درجہ بریل علیہ السلام سے چوبیس مرتبہ کیا۔ لوگوں کو حفظ کی طرف زیادہ سے زیادہ شوق دلایا، قرآن کو لکھوا یا گیا۔ اس طرح سینے اور سینے دونوں میں اس کی حفاظت کا اہتمام مکمل ہو گیا۔ آپ کے بھتیجن کے قلب پر القاء ہوا اور پھر اس کے بعد زید ابن ثابت اور دوسرے جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابہ کے ذریعہ قرآن کو جمع کرا دیا گیا۔ ابو بکر صدیقؓ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی جس میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تو اب خیال پیدا ہوا کہ اگر حفاظ یونہی شہید ہوتے رہے تو ہم ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ کاغذ کے پرچوں، اونٹ اور بکریوں کے شانوں کی ہڈیوں، درخت کے پتوں اور حافظوں کے سینوں سے قرآن حکیم کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے بارے میں سب سے زیادہ اجر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملے گا، کیونکہ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جس نے قرآن کو کتابی صورت دی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع شدہ قرآن کو باجماع صحابہ ترتیب دیا گیا اور ایک لغت یعنی لغت قریش پر جمع کیا گیا، اور سات نسخے تیار کرا کر

اسلامی مالک میں بھی گئے تاکہ اس کے مطابق قرآن کی املا کرائی جائے، اس طرح قرآن کی خط کمل ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں کی توجہ جمع حدیث کی طرف مبذول ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں احادیث کی جانب عام طور پر کافی میلان تھا، لیکن آپ اس میں انہماک سے روکتے تھے، منع کرتے تھے، مسلم کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے روکا، اس خوف سے کہ کہیں غلط بالقرآن نہ ہو جائے۔ دوسری طرف عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس حدیث کا سب سے زیادہ ذخیرہ موجود تھا۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ حدیث کا مالک ہوں۔ سوائے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں پانچ ہزار تین سو پچھتر ہیں، اس سے زیادہ روایتیں اور وہ اسے نہیں ملتیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے متعلق مشہور ہے کہ یہ روایات کم کرتے تھے، تغلبہ زیادہ، وضوح پر تصوف کا انتہائی غلبہ تھا۔ آپ کے والد محترم نے ایک بڑے گھرالے میں آپ کی شادی کر دی۔ ابتدائے جوانی میں۔

کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ولہن سے عبداللہ کے بارے میں یافیت کیا کہ اس کا معاملہ تھا۔ رے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ ولہن نے جواب دیا نعم الرجل عبداللہ! لا اسلم یطأ فراشا، حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو یہ سنکر حد درجہ طال ہوا، لیکن انہوں نے جب عبداللہ سے معلوم کیا، تو عبداللہ نے کہا میرے پاس اتنا وقت کہاں ہے دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات میں قرآن پڑھتا ہوں، حضرت عمروؓ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کی شکایت کی آنحضرتؐ نے عبداللہ کو بلایا اور سنجایا کہ اب سے ایسا کرو ایک مہینے میں تین دن۔ روزے رکھو اور چالیس یوم میں ایک قرآن ختم کر دو،

یہ سنکر جب عبداللہ رنجیدہ خاطر ہوئے، لگے، تو آنحضرتؐ علیہ السلام نے از روہ ملطف صوم داؤد علیہ السلام (ایک روز کے، قطع کے ساتھ) اور سات روز میں قرآن ختم کرنے کی اجازت

عطا فرمائی۔ بہر حال حضرت عبداللہؓ چونکہ زہد کا غلیہ تھا اس لئے ہر شب میں ایک منزل سے کم نہ پڑھتے تھے۔ اخیر عمر میں حفظ و طاقت کے کم ہوجانے کے باعث بے انتہا افسوس کرتے تھے کہ کاش میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتابت حدیث شروع تو ہو گئی تھی۔ مگر خال خال مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جو صحیفہ تھا اس میں دیت اور اونٹوں کے مصائب سے متعلق احکام مکتوب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث کے لکھنے کا ارادہ کیا لیکن بذریعہ استخارہ تائید باری شامل حال نہ دیکھ کر ارادہ ترک کر دیا۔ کتابت حدیث کا مسئلہ اول اول صحابہ میں مختلف فیہ تھا۔ بعض لوگ حدیث لکھتے تھے اور بعض منع کرتے تھے لیکن دور اخیر میں اتفاق رائے سے حدیث کی کتابت کا فیصلہ ہو گیا، مگر غیر مرتب طریقہ پر، یعنی اس میں تدوین و ترتیب ملحوظ نہ تھی بعد میں امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی طرف توجہ اور رغبت ہوتی گئی۔ خصوصاً جبکہ روافض و خوارج اور معتزلہ وغیرہ کے مہیب فتنے سرا بھارنے لگے۔ اس وقت اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوئی۔ سترہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے اپنی تمام قلمروں میں حکم نافذ کر دیا کہ حدیث لکھی جائیں، روایتوں کو مدون کیا جائے۔ مجامع میں کثرت سے پڑھی جائیں۔ اللہ کے نیک بندے اس کا ذخیرہ کے لئے ہمہ تن آمادہ ہو گئے، اس سلسلہ کی سب سے پہلی کڑی محمد ابن شہاب زہری ہیں جنہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ بعضوں نے کہا کہ سب سے پہلے عمر ابن عبدالعزیزؒ کے حکم کی تعمیل کرنے والے محمد ابو بکر ابن حزم ہیں۔ بہر حال اس وقت سے، جمع کا کام شروع ہوا۔

عمر ابن عبدالعزیزؒ کی حکومت نہایت برامن، نہایت پرسکون اور نہایت طابعت بخش رہی ہے۔ آپ نے اپنے ملک کی گلی گلی اور کوچے کوچے کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا، جس کے نتیجے میں حق تعالیٰ کی وہ بے کنار رحمتیں نازل ہوئیں جن کا نظارہ آسمان کی آنکھ نے عمر ابن عبدالعزیزؒ کے ہمدان تک نہیں کیا۔ تصاب کہتے ہیں میں نے عمر ابن عبدالعزیزؒ کے دور خلافت میں بکریوں اور بھٹیروں کو

ایک ساتھ چرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کہا سبحان اللہ عجیب بات ہے یہ سکر چر داما بولا جب سراسلام پر ہوتا ہے تو جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو جعفر منصور نے دریافت کیا کہ جس وقت تمہارے والد خلیفہ ہوئے تو کیا آمدنی تھی؟ میں نے کہا چالیس ہزار دینار۔ انہوں نے پوچھا، اور انتقال کے وقت؟ میں نے جواب دیا چار سو دینار، اور اگر آپ اور زندہ رہتے تو اس میں بھی کمی کر دیتے۔ بعض عمال نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کچھ مدت میں خط لکھا کہ ہمارے شہر بیت خراب ہو رہے ہیں۔ اگر آنجناب حکم فرمائیں تو ہم کچھ مال خلیفہ کر کے ان کی تعمیر کرا دیں، خبر ہے عمر ابن عبدالعزیز نے اس کا کیا جواب دیا؟۔ خود سے سنئے!

آپ نے لکھا جس وقت تم میرا یہ خط پڑھو تو ان مشہوروں کے قلم سے بدل سے بنادو، اور ان کے راستے ظلم سے صاف کر دو! بس یہی ان کی مرستہ ہے۔ والسلام، پیر مال شہدہ یک روایات جمع کی جاتی رہیں، لیکن شہدہ کے گزرنے کے بعد جمع کردہ روایات میں ترتیب کا لحاظ بھی کیا جانے لگا۔ اول اول کیف ما اتفق جمع کا اتمام ہوتا تھا۔ ترتیب ملحوظ خاطر نہ تھی جیسے مؤطا امام مالک مصنف عبدالرزاق کتاب المغازی لابن اسحاق،

تو معلوم ہوا کہ حدیث کے تین دور ہوئے ایک دور شہدہ سے شہدہ تک جس میں مدغیس جمع کی گئیں۔ دوسرا دور شہدہ سے شہدہ تک جس میں ترتیب کا لحاظ کیا گیا۔ اب تک صحابہ و تابعین کے اقوال اور دوسرے علماء کے فتاویٰ اس کے اندر مخلوط تھے۔ موضوع کی کوئی خصوصیت نہ تھی، مؤطا امام مالک اس کی بہترین نظیر ہے، تیسرا دور شہدہ کے بعد کا ہے جس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مرفوعہ، موقوفہ مقطوعہ روایات چونکہ غلط ملط ہیں اس لئے ایسی تصانیف ضروری ہیں کہ جن میں صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و انحال یعنی مرفوعات کو جمع کیا جائے۔ اس کا احساس سب سے زیادہ امام بخاریؒ کو ہوا، چنانچہ انہوں نے ترمذی کا دل کا عزم مضبوط کر لیا، اور سولہ سال کے عرصہ میں یہ کتاب جو آپ لوگوں کے سامنے ہے

اچھا لاکھ احادیث کا ذخیرہ تیار کر دی۔

امام بخاریؒ سلمہ میں پیدا ہوئے آپ کی پیدائش لفظ صدق سے وفات نور سے اور عمر حمید سے

صحیح ہے۔ ۵

مسئلہ صدق و مدۃ عمرہ + فیہا حمید و النقص فی نور!

ان کا نام محمد والد کا اسمعیل اور دادا کا نام ابراہیم ہے اور پردادا کا نام منیرہ۔ منیرہ ہی سب سے پہلے اپنے خاندان میں مشرف باسلام ہوئے، ورنہ ان سے اوپر کے تمام لوگ بزدل پارسی تھے۔ امام بخاریؒ جن جنی کہلاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے پردادا یعنی منیرہ بیان جننی والی بخاری کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس وقت اس نسبت کو بڑی اہمیت حاصل تھی جس دوران میں امام بخاریؒ پیدا ہوئے، بخارا علوم کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ بچپن ہی کے زمانہ میں بخاریؒ کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں مابینا ہو گئے۔ بعض لوگوں نے انھیں پیدائشی آنکھوں سے معذرت بتایا ہے۔ ان کی والدہ بڑی نیک عابدہ زاہدہ تھیں۔ بخاریؒ کی آنکھیں چلنے جلنے سے انھیں سخت افسوس تھا۔ پہرہ رد میں اور گڑا گڑا گڑا کر بارگاہ ایزدی میں دعا مانگتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بخاریؒ کے بھیر ہوئی بشارت دے رہے ہیں، صبح اٹھ کر دیکھا تو بخاریؒ کی دونوں آنکھیں منور ہیں امام ترمذیؒ بھی نابینا ہوئے، مگر اخیر عمر میں کثرتِ بکا کی وجہ سے۔ بخاریؒ کی طبیعت میں بچپن ہی سے ذکات اور تیزی تھی۔ دس سال کی عمر میں جب مکتب سے فارغ ہوئے تو ان کے قلب میں حدیث حاصل کرنے کا بے پایاں جذبہ پیدا ہوا یہاں تک کہ ہمہ وقت اسی دسمن میں رہتے اور جہاں کوئی حدیث ملتی اسے فوراً یاد کر لیتے۔ داخلی نام کے ایک بڑے عالم ان کے محل میں رہتے تھے بخاریؒ نے دس سال کی عمر میں ان کے درس میں جانا شروع کر دیا۔ داخلی کے دوسرے تمام شاگرد قلم دوات اور کاغذ لیکر درسگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ لیکن بخاریؒ کے ہمراہ ان چیزوں میں سے ایک بھی نہ ہوتی تھی۔ طالب علم ان کی طرف طنز کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کا مزاق اڑاتے تھے۔ حامد ابن اسمعیل جو ان کے باطل قریب تھے، کہتے ہیں کہ سولہ دن تک ہلوگ بخاریؒ کے ساتھ

یہی معاملہ کرتے رہے، کہ تم بھی کیا آدمی ہو ایسے ہی آکر میٹھ جاتے ہو، بھلا ایسے بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ؟ خواجہ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہو! بخاریؒ نے یہ سکر متانت سے کہا، اچھا بتاؤ۔
 سولہ یوم کے عرصہ میں آپ لوگوں نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ ہم نے کہا پانچ ہزار۔ بخاریؒ بولے اچھا
 اپنی اپنی کاپیاں اٹھاؤ اور سنو! چنانچہ بخاریؒ نے پانچ کی پانچ ہزار حدیثیں زبانی سنا دیں۔
 یہ دیکھ کر ہم ششدر رہ گئے اور اس قدر تعجب کہ ہمارے میں سے ہر ایک نے بخاریؒ کے حفظ پر
 مسودہ کی اصلاح کی، اور ہمیشہ کرتے رہے۔ بخاریؒ کی گیارہ برس کی عمر ہے۔ داخلی استاد
 پڑھ رہے ہیں مدتنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم الغضنی بخاریؒ پر حجتہ بولتے ہیں آپ نے
 غلط فرمایا ہے ابو الزبیر کی روایت ابراہیم نخعی سے نہیں ہے۔ داخلی کو یہ بات ناگوار گزری،
 لگے بخاریؒ کو ڈانٹنے۔ لیکن بعد میں تنبیہ ہوا، فوراً ٹھہر گئے اور اپنا صحیفہ دیکھا تو واقعی اپنی غلطی معلوم ہوئی
 داخلی نے بخاریؒ کو قریب بلایا اور کہا اچھا بتاؤ صحیح بات کیا ہے؟ بخاریؒ نے جواب دیا صحیح یہ ہے
 عن الزبیر عن عدی عن ابراہیم۔ داخلی متحیر رہ گئے۔

امام بخاریؒ نے سولہ سال کی عمر میں تمام کتب متداولہ اور اسامیہؒ بخاریؒ کی تمام روایات کو حفظ کر لیا
 علاوہ ازین اور بھی بہت سی کتابیں ذہن نشین کر ڈالیں۔ سولہویں سال بخاریؒ اپنے بھائی
 احمد اور والدہ کی معیت میں حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت کے
 بعد آپ کی والدہ اور بھائی واپس آ گئے لیکن بخاریؒ مزید علم حاصل کرنے کی غرض سے وہیں
 مقیم رہے۔ مدینہ، شام اور دوسری جگہوں میں جہاں جہاں علم فراہم ہونے کا خیال ہوا
 وہیں وہیں پہنچے اور تک علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے تعنیفات کا سلسلہ چھڑا
 اذنا صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل پر ایک نہایت عمدہ کتاب لکھی، اس
 سے آپ کی بڑی شہرت ہوئی۔ اس زمانہ میں آپ مکہ سے واپسی پر بغداد تشریف لے گئے
 وہاں کے لوگوں نے آپ کا مثالی استقبال کیا۔ یہ بات وہاں کے علماء پر سخت گراں گزری
 اور۔۔۔ جذبہ حسد جو کہ علماء میں خاص طور پر ہوتا ہے پوری طرح ابھر آیا۔ بخاریؒ رحمہ اللہ

جب ایک بھرے مجمع میں تشریف لائے تو سوچی ہوئی اسکیم کے تحت دس مالموں نے دس دس حدیثیں سن دسند میں تبدیلی کے ساتھ پیش کیں۔ بخاریؒ نے کہا ”لا اعرف“ مجمع میں جو پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ بخاریؒ حقیقت سے ہم آشنا ہیں۔ مگر مجال نے انہیں نادانقت گردانا۔ لیکن بعد میں جب بخاریؒ نے ایک ایک حدیث کی تصحیح فرمائی تو سب پر بخاریؒ کا مقام واضح ہو گیا اور ہر ایک کو آپ کی عظیم الشان قابلیت کا لوہا تسلیم کرنا پڑا۔

فربری بخاری کے شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ استاد محترم نے فرمایا ”احفظاۃ ألف حدیث صحیح و اۃ الف غیر صحیح“

اس کتاب کے اندر سات ہزار دو سو پچھتر حدیثیں ہیں، ان میں مکررات بھی شامل ہیں، چونکہ ایک حدیث سے مختلف مضامین ثابت ہوتے ہیں اس لئے اسے کمر لایا گیا ہے یہ تکرار باعتبار ظاہر کے ہے ویسے درحقیقت یہ تکرار نہیں۔ خود بخاریؒ کہتے ہیں کہ ”میرا مقصد مکررات سے بچنا ہے۔“

بخاری کی وجہ تصنیف | مصنف نے اس کتاب کی تصنیف کیوں کی؟ اس کے متعلق متعدد باتیں کہی جاتی ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ایک روز بخاری اسحاق ابن راہویہ کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے کسی نے کہا کہ صبح کو غیر صحاح سے متیز کر نیکا علم ہم عوام کو نہیں اس لئے ایسی کتاب ہونی ناگزیر ہے جس میں مرتب صحاح کو جمع کیا جائے اور بعضوں نے کہا کہ بخاریؒ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قرین ہوں اور آپ سے کھیاں اڑا رہا ہوں، کسی بڑے عالم سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، تو انہوں نے بتایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کذب کی نسبت دور کر دو گے۔

بخاری کی تصنیف کی بابت بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بخاریؒ نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان میں، میں بھی شامل ہوں اور دوسروں کے برخلاف آپ کے قدموں کے نشات پر پاؤں رکھ رہا ہوں چنانچہ اس خواب کی تعبیر کے طور پر امام بخاریؒ

نے یہ کتاب تصنیف فرمائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو کان الدین عند الغریب لانتحل رجلاً من ابناہ فارس اس حدیث کا مصداق سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور پھر امام بخاریؒ، اور پھر خواجہ حبیبؒ کی پہلی طریقت میں بڑے درجہ کے آدمی ہیں شاہ عبد القادر صاحب جیلانی کے سلسلہ میں ان کا نام آتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ و آخرین منہم لما یلحقواہم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں۔ آپؐ نے فرمایا رجال من ابناہ فارس۔ بہر حال یہ روایتیں صحیح و قویہ ہیں امام بخاریؒ بھی ان کے مصداق ہیں۔

بخاریؒ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حیرت انگیز کمالات عطا فرمائے کہ وہ بچپن ہی سے علم حدیث کا مرکز بن گئے، غالباً سفیان ابن عیینہ یا اسحاق ابن راہویہ کا واقف ہے کہ ایک مجلس میں ذکر آیا عن العطاء الیک بخاری اسحاق نے امام بخاری سے پوچھا ای شئی کثیرا ان؟ بخاری نے جواب دیا کثیرا ان یمن میں ایک گاؤں ہے، وہاں ایک صحابی کو حضرت معاذؓ نے بھیجا تھا عطائے وہاں جا کر دو حدیثیں ان سے سنی ہیں۔ یہ سن کر تمام مافریں مجلس بڑے متعجب ہوئے۔ آج جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی بیسا چوہے کا حافظہ ان لوگوں کا بھی ہو گا۔ بخاریؒ کا امتحان اہل بغداد نے لیا واقعہ گزر چکا ان تمام باتوں سے بخاریؒ کے حافظہ کی انتہائی قوت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

بخاری میں تراجم ابواب بمنزل دعادی کے ہیں اور بعد کی روایات دلائل کے مرتبہ ہیں۔ تراجم ابواب بخاری نے مکہ میں طواف اور رکتین طواف ادا کرنے کے بعد اور کچھ تراجم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبہ پر مراتب کے بعد ماہیں الحراب المنبر لکھے ہیں مصنف ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کرتا اور دو رکعت نماز پڑھتا اور یہی سمجھتے تھے حضرت مصنفؒ نے فوتے ہزار طلباء کو اس کتاب کی تسلیم راہ راست دی ہے۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کسی سے عفو نہیں پایا۔ عمرؓ بن ابی بن علیؓ ابی مدینی نے یہ سن کر کہا ذر وہ فاجر لم یرشد! عدا۔

امام احمد کہتے ہیں خراسان کی زمین نے چار شخص پیدا کئے ہیں جن کی نظیر نہیں، بخاری، مسلم، ابو نعیم
امام دسوقی، بخاری کے مناقب حقیقت یہ ہے کہ ہمارے احاطہ بیان سے باہر ہیں۔ دوسرے
اہل علم حضرات کی طرح بخاری کو بھی حبیب خردوں سے گذرنا پڑا ہے، طرح طرح کے فتنے پیش
آئے ہیں خالد بن احمد دہلی (والی بخارا) نے امام موصوف سے کہا کہ ہمارے خواہش ہے کہ
آپ ہمارے مکان پر تشریف لا کر اپنی جامع اور کتاب التاریخ ہمارے بچوں کو پڑھایا کریں،
(ایک روایت میں ہے کہ خالد خود سنا چاہتا تھا) بخاری نے جواب دیا ”تمہارے مکان
پر حاضر ہو کر پڑھانا مجھے منظور نہیں اس میں علم کی توہین ہے، خالد نے کہا اچھا خود ہمارے
بچے آپ کے مکان پر آیا کریں گے، لیکن — اس شرط پر کہ اس اثناء میں دوسرے طالب علم
نہیں آسکتے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے بچے نیچے طبقہ کے بچوں کی ساتھ بیٹھ کر پڑھیں
بخاری کے پیش نظر چونکہ بڑے اور چھوٹے لاکوئی امتیاز نہیں تھا اس لئے خالد کی یہ بات بھی
رد کر دی گئی، خالد سے اب برداشت نہ ہو سکا، برہم ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے بخاری کے
غلات نہایت کمینہ ساز شیخ شمر دعوہ کر دیں۔ وہ قالون کی زمین لاکر امام بخاری کو سخت سزا
دینا چاہتا تھا چنانچہ وہاں کے حریش ابن ابی درقاہ اور دوسرے خود فرزند علماء نے اس کی
یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ چند سکوں اور کچھ عہد دل کے عوض ان لوگوں نے بخاری پر سن مانے
اعتراضات کئے، اور پھر ان کو تحریر کی شکل میں لاکر خالد کے رو بردیش کیا اور کہا کہ بخاری مبتدع
ہو گئے، منال ہو گئے۔ گمراہ ہو گئے ان کو جلد از جلد شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ خالد اپنی
کامیابی پر بہت خوش ہوا اور امام کو جلا وطن کر دیا۔ امام بخاری نیشاپور تشریف لے گئے، مگر
وہاں کے والی نے بھی عداوت شمر دعوہ کر دی، آخر کار بخاری نے خرتنک کی راہ لی (یہ سمقند
کے قریب ایک گاؤں تھا) جلا وطنی سے آپ کو بڑی تکلیف پہنچی، آپ نے دعا کی یا اللہ میں فتنوں
سے تنگ آ گیا ہوں مجھے نجات دیجئے۔ اس کے ایک ماہ بعد ۲۵۶ھ اور عید الفطر کی شب
میں آپ کی وفات ہو گئی جس وقت امام بخاری کو دفنایا گیا تو ایک عجیب قسم کی خوشبو زمین

سے نکلی اور قبر کی تمام مٹی میں مل گئی، اور وہ مٹی مستقل شہداء کا کام انجام دینے لگی، ضرورت مند اٹھا اٹھا کر لیجائے گئے، بارہ تیرہ مرتبہ قبر ہند کی گئی و بعد ذلک ایک بزرگ کی دعا پڑھا خوشبو ختم ہو گئی۔

جمال ہم نشین درین اثر کرد و گرنہ من ہما خاکم کہ ہستم !

بخاریؒ کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد بخارا میں سخت فتنے جاگ اٹھے، حتیٰ کہ خالدہ بدر کردار کو گرفتار کر لیا گیا، اور کالامزہ کر کے گدے پر بیٹھا کر شہر گشت کے بعد خلیفہ کے حضور میں پیش کیا گیا۔ دوسرے وہ تمام علماء بھی جن کی ناپاک سازش سے بخاریؒ کے ساتھ جلا وطنی کا معاملہ کیا گیا تھا، مصائب میں بری طرح مبتلا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ”من اذنی لی ولینا“ فقہ اذنتہ بالحرب“ پورا ہو کر رہا۔ عبدالواحد طوسی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہیں، میں نے ادب سے سلام کیا اور جرات سے دریافت کیا آپ یہاں کیسے؟ فرمایا، انتظار محمد ابن اسمعیل.. بعد میں معلوم ہوا کہ ٹھیک انہیں ساعتوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اذنا چونکہ قد رت کو فقہ کی تکمیل مقصود تھی اس لئے امام ابو حنیفہ،

امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ جیسے فقہین کو پیدا فرمایا۔ ان مخلص حضرات نے احادیث سے مسائل کے استخراج میں لامحدود کوششیں مرن کیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ میں امام مالک رحمہ میں امام شافعی رحمہ میں پیدا ہوئے امام احمد بن حنبل کی پیدائش امام شافعیؒ سے بعد کی ہے۔ تابعین کا دور ختم ہونے سے پہلے پہلے یعنی سنہ ۱۵۰ سے قبل تمام ائمہ کی فقہیں مرتب ہو چکی تھیں۔ مگر سنہ ۱۵۰ تک صرف چار مسلک معمول بہ رہ گئے۔

حضرات صحابہؓ سے بھی بعض نے فقہ کی طرف کافی توجہ کی۔ ابن مسعود، عائشہ صدیقہ زید ابن ثابت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اسمائے گرامی اس سلسلہ میں خاص طور پر لئے جاتے ہیں، حضرت عمرؓ نے ابن مسعودؓ کو اہل کوفہ کی تعظیم کے لئے کوفہ بھیجا اور فرمایا اہل کوفہ میں ابن مسعودؓ کی فقہ کا زیادہ محتاج تھا، لیکن میں نے اپنے اوپر تم لوگوں کو

ترجیح دی۔

ابن مسعودؓ یا پچھٹے مسلمان ہیں، اس وقت سے ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اسی سے زیادہ سورتیں انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ پڑھی ہیں۔ حضورؐ فرماتے تھے اگر کوئی قرآن منزل پڑھنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ ابن مسعودؓ سے پڑھ لے۔ ایک مجلس میں آپؐ نے فرمایا جس بات کو ابن مسعودؓ امت کے لئے پسند کریں وہ مجھے بھی پسند ہے۔ دراصل حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا فقہ خلفائے اربعہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہے۔ ابن مسعودؓ کے دو شاگرد ہیں اسود اور علقمہ۔ پھر ان کے شاگرد ابراہیم نخعی ہیں اور ابراہیم نخعی کے شاگرد حماد ابن ابی سلیمان ہیں اور حماد ابن ابی سلیمان کے شاگرد ابو حنیفہ ہیں، فقہ حنفی کی بنیاد چار افراد پر قائم ہے ابن مسعودؓ عمر عائشہ علی رضی اللہ عنہم۔ کہا جاتا ہے کہ فقہ کو بویا ابن مسعودؓ نے سیراب کیا اسود اور علقمہ نے اور کاٹا ابراہیم نے اسے پیسا حماد نے، گوندھا ابو حنیفہ نے، اور پکایا امام محمد ابن الحسن نے اور — بعد کے تمام لوگ متبادل فرما رہے ہیں۔

فقہ کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے احادیث کا انتظام کرایا یعنی احادیث رسول کو چھانٹ چھا کر الگ کیا گیا۔ اس کے لئے تدوین حدیث سے متعلق گزری ہوئی تفصیل کافی ہے۔ اگرچہ تدوین حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع ہو چکی تھی، لیکن زیادہ تر توجہ روایت کی حیثیت سے نہ تھی، بلکہ روایت کے اعتبار سے تھی، اور باقاعدہ سند و متن سے متعلق توجہ مستند کے بعد شروع ہوئی اور یہ سلسلہ مستند کے کچھ بعد تک بڑے اعلیٰ پیمانے پر جاری رہا۔

امام بخاریؒ نے روایت حدیث پر زیادہ کام کیا۔ سند و متن سے متعلق بخاریؒ نے نہایت عمدہ اور مفید مباحث بیان کئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی طرف بھی کافی توجہ مبذول فرمائی ہے مگر کتاب میں اکثر توجہ روایت کی طرف ہے، امام مسلمؒ روایت

کی طرف توجہ امام بخاریؒ سے کم کرتے ہیں بخاری نے سولہ سال کی مدت صرف روایات ہی میں خرچ نہیں کی، بلکہ استنباط مسائل میں بھی کافی وقت لگایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری میں تراجم ابواب سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہیں۔ تراجم ابواب پر مستقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں۔ بشریح حدیث سے بہت سی جگہ اس میں بغیر بھی پیش آیا ہے، اسی باعث یہاں تراجم ابواب سے زیادہ بحث کی جاتی ہے، اور ترمذی میں فقہی مسائل پر زیادہ زور ہوتا ہے کیونکہ صاحب ترمذی نے اس کی جانب بڑی توجہ کی ہے، تراجم ابواب سے قوت اجتہاد پیدا ہوتی ہے اور استخراج مسائل کا طریقہ دریافت ہوتا ہے، روایت کے واسطے اصل مقصود تو متن ہے لیکن بالواسطہ اسناد سے بحث ہوتی ہے۔ اس کتاب کی تین سندیں ہیں پہلی سند تودہ ہے جو مجھ سے حضرت شاہ ولی اللہ تک گئی ہے۔ دوسری سند شاہ صاحب سے امام بخاری تک ہے اور تیسری سند امام بخاریؒ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ مصنف صرف اس سلسلہ کی صحت کا متکفل ہے، اسے متن کی صحت وغیرہ سے کوئی سروکار نہیں محض روایات کی عدالت کا اور دوسرے ان صفات کا جو سند سے متعلق ہیں حاصل ہونا صحیح کیواسطے ضروری ہے۔

صحیح کے لئے پانچ شرطیں ہیں راوی کا عادل ہونا، تمام القبط ہونا، سند کا متصل ہونا۔ علت سے خالی ہونا۔ شد و ذ سے خالی ہونا۔ اگر سند کے اندر کوئی کمزوری ضبط میں ناقص ہے تو روایت صحیح کے درجہ سے گر جائے گی۔

بخاری کی چند روایات کے متعلق وار قطنی اور بعض دوسرے لوگوں نے کلام کیا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی مقدمہ فتح الباری میں اس کی مکمل تردید کرتے ہیں۔ میں نے اس کتاب کو دو مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے اور پھر مولانا خلیل احمد صاحب سے، بعد ذالک علمائے حریم سے اس کی سند حاصل کی حضرت شیخ الہند سے یہ کتاب ۱۲۵۱ھ میں پڑھی اور ۱۳۱۶ھ میں عازم حج "بیت اللہ" ہوا۔ وہاں سے

۳۲۷ھ میں ہندوستان کی طرف مراجعت کی دینے کے قیام کے زمانہ میں صلاح ستہ اور دیگر فنون کی کتابیں پڑھائیں انہیں ۱۰ ماہ وجہ مسائل کا کافی استحضار ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں پڑھانے ہوئے بعض ایسے مسائل پیش آئے جنہیں میں حضرت شیخ الہند متا سے حل کرنے کا آرزو مند تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں مجھے کوئی بڑا عالم نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ ۳۲۷ھ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بخاری و ترمذی دوبارہ پڑھیں۔ پھر چونکہ مجھے علم کلام اور دوسرے علوم میں کچھ درک تھا اس لئے حضرت موصوف سے استفادہ کا خاطر خواہ موقع ملا۔ حضرت شیخ الہند نے مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھا اور اجازت مولانا گنگوہی، قاری عبدالرحمن پانی پتی اور مولانا احمد علی سہارنپوری سے حاصل کی مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالغنی مجددی سے پڑھا جو کہ دہلی میں اپنے زمانہ میں علم حدیث اور تصوف میں بڑے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ شاہ مجددی موصوف نے شاہ اسحاق سے پڑھا جو شاہ اسماعیل کے نواسے تھے اور بہت اونچے محدث تھے، شاہ اسماعیل کے تلامذہ یوں تو بے شمار تھے لیکن استفادہ شاہ اسحاق کو نسبتاً زیادہ ہوا۔ شاہ عبدالغنی صاحب ہجرت کر گئے تھے۔ شاہ عبدالعزیز (جو کہ شاہ اسحاق کے استاد ہوتے ہیں) نے مکمل تعلیم حضرت شاہ دہلی اللہ رحمہ اللہ سے حاصل کی۔ شاہ دہلی اللہ نے دیا رحم کی اس پاک سرزمین سے علم نبوی حاصل کیا تھا جس کا ایک ایک ذرہ رفعتوں کا امین ہے۔ آپ کے مشہور راہستہ شیخ ابو طاهر کی ہیں ہماری خصوصی سند کے اور ہر تمام سندیں لکھی ہوئی ہیں پس اس کی جانب رجوع کیجئے ۵

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کتاب الوحی

باب کیف کان بدؤ الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ باب اس دیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتداء کس طرح ہوئی اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے کہا، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسی کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف بھیجی تھی۔

علقہ ابن وقاص اللیثی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے منبر پر سنا کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے، بلاشبہ اعمال کا اعتبار نیتوں پر موقوف ہے۔ اور بے شک ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی پس جس شخص نے دنیا کو حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی یا عورت سے نکاح کر نیکی نیت سے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت الی ماہاجرہ الیہ کی طرف ہوگی +

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے شروع میں "حمد" کا ذکر نہیں کیا حالانکہ روایت میں حمد خدا کے ابتداء میں نہ ہو نیکو نام محمد و کہا گیا ہے خطباء میں سے جب کسی نے بغیر "حمد" علی ماوت ۱۰۰ ب خطبہ دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جس الخطیب انت، اس نے امام بخاری بخاری پر شکال وارد ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث چونکہ شرعاً بطریق بخاری پر ہمدی نہیں اترتی درجہ صحت سے گری ہوئی ہے اس وجہ سے قاری نے اسے معمول پر نہیں، گردانا اور بعض مذاہب کہتے ہیں کہ حدیث میں لفظ حمد کی کتابت تو ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ب شروع کرتے وقت اس کے ازالے سے ادا کر لی ہو، سیر جواب یہ ہے کہ "حمد" الوصف بالفضل کو کہتے ہیں نہ "بسم" اس کے لئے کافی ہے، اس سے دونوں روایات یعنی روایت بسم اور روایت حمد سے سمجھئے کہ، ابتدا ہوئی جو تھا جواب یہ ہے کہ حمد سے اس روایت میں اس کا جمل رکھا جائے، نیز اس کے لئے سے شروع ہوتا ہے۔ کہ

اقرار باسم ربك ابتداء میں نازل ہوئی اور اس کے تین سال کے بعد سورہ مدثر کا نزول ہوا۔ لیکن ایک میں بھی ”حمدلہ“ موجود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ روایت اس درجہ کی نہیں جس پر عمل کرنا ناگزیر ہو۔ مصنف نے کتاب اللہ کی اقتداء کرتے ہوئے اپنی کتاب ”بسملہ“ سے شروع کی ”حمدلہ“ سے نہیں۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ کی کتابت کی تو اس میں حمدلہ نہ تھی، چھٹا جواب یہ ہے کہ مصنف نے اپنی دوسری تصانیف کی طرح یہاں بھی ”حمدلہ“ لکھی تھی، لیکن تائید سے وہ الفاظ رہ گئے، حمدلہ کو مصنف نے از خود ترک نہیں کیا اس لئے کہ اگر امام بخاریؒ تھوڑا ترک کرتے تو آپ کی دوسری کتابوں میں بھی ”مترکک ہوئی چاہیے تھی۔ حالانکہ وہاں موجود ہے۔

یہ سب مختلف جوابات دئے گئے ہیں۔ لیکن سب سے عمدہ اور اچھا جواب یہ ہے کہ مصنفؒ یہاں وحی الہی کی اقتداء کر رہے ہیں۔ ہم آگے چل کر بیان کریں گے کہ مصنفؒ نے کن وجوہ کی بنا پر ”بدل وحی“ سے کتاب کی ابتداء کی۔ وہاں تائید کی تفصیل ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہونے کا نام خطوط تحریر فرماتے ہیں جنہیں انھیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے، مثلاً شاہ حبشہ کے نام بقیرم دم کے نام، کسریٰ فارسی خسرو پر وزیر کے نام، شاہ ہرمزان کے نام، عزیز مہر موقس کے نام، ہوز ابن علی شاہ یمامہ کے نام، عارث ابن ابی نضر خسانی شاہ دمشق کے نام۔ ان کمزوریات میں ”بسملہ“ کا تذکرہ تو ہے لیکن ”حمدلہ“ کا نہیں مصنفؒ نے اسی کی تقلید کی اور ابتداء ”بسملہ“ سے مناسب سمجھی۔

باب متغیر کی عادت ہے کہ جب وہ کسی جگہ چند مسائل بیان کرتے ہیں تو عنوان کے طور پر وہاں باب۔ فصل۔ یا کتاب کے الفاظ بولتے ہیں۔ لفظ کتاب مسائل مختلف الانواع کیلئے بولا جاتا ہے جیسے کتاب الطہارت، اس لئے کہا جائے گا کہ لفظ کتاب جنس منطقی کے درجہ میں ہے۔ اور لفظ باب متحد الانواع مسائل پر بولتے ہیں جیسے باب الوضوء اور لفظ فصل متحد الصنف مسائل کے لئے آتا ہے۔ لفظ باب تشبیہاً لباب البیت بولا جاتا ہے، اور کبھی کتاب۔ باب کی جگہ اور باب کتاب کی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مصنفؒ کو چونکہ یہاں ذریعہ وحی سے

متعلق مسائل کا تذکرہ مقصود ہے اس لئے باب کا لفظ بولے ہیں۔ کیفیت یہ صفات الیہ کی، کیفیت کے استفہام کے لئے آتا ہے۔ ہدایت وحی کی کیفیات کی تفصیل اس باب میں آئے گی بدو ہو سکتا ہے یہ ہوز اللام ہو اور اس کے معنی ابتداء کے ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ معنی اللام ہو اور بدو کے معنی ظہور کے ہوں۔ بہر حال دونوں معنی موجود ہیں پہلی بنا پر ہوں گے کہ ہدایت وحی کن کیفیات کے ساتھ ہوئی۔ اور دوسرے لفظ کی صورت میں تفصیل یہ ہوگی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت کا زاد قریب آیا تو آپ لوگوں سے دامن کشا نہ بنے لگے، اگر بزرگ لے لگے اور آپ کی طبیعت زیادہ تر تہائی پسند ہو گئی۔ سب جانتے ہیں کہ انسان فطری طور سے ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مگر جب کوئی انسان خدا کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے، تو۔ اللہ تعالیٰ اُسے دنیا دار دنیا سے بے نیاز بنا کر اپنی جانب رجوع کر لیتے ہیں یہی صورت حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی۔ آپ کو ردیائے صالحہ کے ذریعہ عالم مجرد کے طلاقات سے مطلع کیا جانے لگا۔ اور یہ رفتہ رفتہ ہوا، انجما بجا ہوا۔ اچانک اور دفعۃً ایسا نہیں کیا گیا۔ کیونکہ انسان کی مادیت اس تجربہ محضہ کو بلا درجہ مآستکی قبول نہیں کر سکتی۔ جناب حق تعالیٰ کے یہاں علوم اتر بیت کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ عالم کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اس حرق بھکی منظر ہے۔ اسی سنت کے مطابق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بتدریج عالم علوی کی طرف رغبت کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شاہد ہے، آپ نے پہلے نجم کو دیکھا پھر فرکو اور پھر آفتاب پر غور و فکر کیا اس کے بعد کہیں جا کر معبود حقیقی کی جانب پہنچے۔ واقعہ یہ کہ جو کام تدریجاً ہوتا ہے اس میں بقا ہوتی ہے مداومت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کو زمانہ طفولیت ہی میں نبوت ملی، تدریجی طور سے نبوت کے مراحل طے نہیں کرتے پڑے۔ اس لئے ان کے فضائل ابراہیم علیہ السلام کے درجہ کو نہیں پہنچ سکے۔ مذکورہ بالا تفصیل کی بنا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ردیائے صالحہ سے نوازا گیا۔ غائب کی چیزیں دوزخ و جنت وغیرہ خواب میں دکھائی گئیں۔ چھ ماہ تک مسلسل یہی حال رہا بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

مکہ مکرمہ کی کچل اور احباب و اقارب سے بسا اوقات طغیہ رہنے لگے، آپؐ نے یکسوئی و غلویت نشینی اختیار کر لی حتیٰ کہ غابہ حرامیں وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد فترت و انقطاع کا زمانہ پیش آیا جو برابر تین سال تک باقی رہا۔

الوحی وحی لغت الامام خفیہ کو کہتے ہیں مصلاح میں اس کے معنی ہیں اعلام اللہ تعالیٰ انبیاء۔ کتاباً، رسولاً اولہا ما اولہا، الی رسول اللہ رسول کیوں کہا گیا نبی کیوں نہیں کہا؟ رسول اور نبی میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، رسول کے اندر امر بالتبلیغ یا وائی بکتاب کی قید لگائی جاتی ہے اور نبی نہیں۔ نبی کے پاس بلاشبہ وحی آتی ہے، لیکن وہ کبھی مامور بالتبلیغ ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول کا لفظ نبی کے لفظ سے زیادہ ادنیٰ اور اہم ہے، رسول کو شریعت عطا دی جاتی ہے اور نبی اس سے محروم رہتا ہے۔ مگر حق تعالیٰ جل مجدہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ خلعت نبوت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ نبی نہ اسے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی اختیار کے ہیں اور نبی خبر یا خیر کے معنی میں ہے جیسے قتیل کے معنی قاتل اور مقتول، دونوں کے آتے ہیں، آپ کو کتاب بھی دی گئی اور شریعت مستقل بھی عطا کی گئی۔ رسول اللہ اگرچہ عام لفظ ہے لیکن درحقیقت اس جگہ مخصوص ہے رسول بلاشبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ بھی ہیں۔ لیکن یہاں وہ حضرات مراد نہیں۔ اضافت کی چار قسمیں ہیں حسب طرح الف لام چار وجہوں کے لئے آتا ہے اسی طرح اضافت بھی چار معنوں کے لئے آتی ہے۔ اس جگہ اضافت عہد خارجی ہے اور ”رسول اللہ“ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی نام آئے خواہ بالعلم ہو خواہ بالہفتہ اور خواہ بالکنایتہ وہیں، آپ پر درود بھیجنا ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً۔ دوسری طرف خود حضور کا رضا ہے کہ کجیل کا مل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پر درود بھیجے۔ درود ہر مرتبہ یعنی جتنی مرتبہ آپ کا نام مبارک آئے، بھیجنا چاہیے! لیکن معنی یہ قول یہ ہے کہ کم از کم اس مجلس میں ایک بار تو درود ضروری بھیجنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ اگرچہ جملہ خبریہ ہے لیکن یہاں انشائیہ ہے۔ کیونکہ اس سے یہاں انشاء ہی مراد ہے۔ یہ باب کیف کان بدأ الوحی میں مراد سوال نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے باب جواب کیف کان بدأ الوحی یعنی اس میں سوال کیف کان بدأ الوحی کا جواب دیا گیا ہے۔ لفظ باب کے اندر تین احتمال ہیں ایک یہ کہ باب منقطع ہو، اس صورت میں اس پر کوئی اعراب نہیں آئیگا، سکون رہے گا۔ دوسرا یہ کہ باب خبر ہو مبتداء محذوف کی اس صورت میں اس پر تنوین آئیگی جیسے ہذا باب تیسرا احتمال ہے کہ باب صفات ہو کیف کان کی طرف اس صورت میں اسے مرفوع پڑھیں گے۔ جیسے باب کیف کان یہی طریقہ تمام کتاب میں آتا ہے گا۔ یہاں تک مفردات کی تفسیر تھی۔ اب میں اس جملہ مرکبہ اور ترجمہ الباب کے مقصد کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مصنف نے یہاں تمام کتب سے الگ ہو کر ایک نئے ڈھنگ پر اپنی کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ یہ ظاہر تو مناسب تھا کہ امام مسلم کی طرح مصنف بھی پہلے کتاب الایمان لاتے۔ پھر یہ کہ مصنف نے جب یہاں وحی کو شروع کیا تھا۔ تو ضروری تھا کہ اس سے متعلق تمام مسائل پر یہیں بحث کرتے۔ لیکن ایسا نہیں کیا۔ بلکہ اس کے برخلاف ان تمام ابواب کو جلد ثانی میں پیش کیا ہے۔ صاحب عقاید نسفی کہتے ہیں کہ اسباب العلم ثلاث الخواص السلیع والعقل والخبر الصادق۔ اس عبارت کے اندر عقل کو جو تمیز ہے اور جس کو جو مددک اشیائے محسوسہ ہے اور تیسرے خبر صادق کو اسباب علم بتایا گیا ہے۔ خبر صادق کی دو قسمیں ہیں خبر متواتر اور وحی باریں طور چار چیزیں اسباب علم میں سے جو ہیں اور ان سب میں وحی زیادہ قوی ہے۔ پس اس وقت صحیح ادراک کر سکتی ہے جبکہ قوت عامہ درست ہو۔ یہ قان والے کا ہر چیز کو زور دیکھنا، صفائی کا میٹھے کو تلخ سمجھنا، بخی کا نمکین کو پھینکا خیال کرنا یہ ساری چیزیں قوت حسیہ کے درجہ ناقص ہونگی۔ وضع دیلیس ہیں اور قوائے عقلیہ کی غلطیاں تو ہر کہہ وہہ پر عیاں ہیں ہی! کوئی العالم قدیم کہہ کر استغنائے عالم کی دلیل پیش کرتا ہے کوئی محدث عالم کا قائل ہے اور تغیر عالم سے استدلال کرتا ہے۔ کوئی الجسم مرکب سن البیوتی را صورت پر یقین رکھتا ہے اور کوئی الجسم مرکب سن اجزاء النبی لا تجزئ کا قائل ہے اور کسی نے من اجزائے ذی سقراطیہ کہا ہے زمانہ قدیم میں فیتا خور

اُردو سطو نے نظریہ قائم کیا کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان سب میں صرف چار عناصر کار فرما ہیں۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ بعد کے آنے والے عرب حکماء نے عناصر اربعہ کے ساتھ عناصرِ ثلثہ، گندھک، پاتہ، نمک کا اور اضافہ کیا۔ انیسویں صدی میں عنصروں کی تعداد ۹۲ تک پہنچ گئی اور اب موجودہ سائنس داں متقدمین کے چار عناصر کے بجائے عناصر کی تعداد ۹۹ مانتے ہیں اگر ہم فیثا خورث اور ارسطو کے نظریہ پر یقین کر بیٹھے تو حکمائے عرب کا نظریہ اسے جھٹکا دیتا غم کر دیتا، اور بعد میں یہی حشر حکمائے عرب کے نظریہ پر یقین کر نیکا ہوتا۔ علیٰ ہذا لقیاس!

معلوم ہوا کہ تنہا عقل افادہ علم و یقین کے لئے کافی نہیں ہے۔ ایسے ہی روح کے متعلق حکماء کے سراقوال ہیں۔ عقل صحیح بلاشبہ ادراک کرتی ہے، لیکن اس کے ادراک میں قوت و اہمہ حائل ہو جاتی ہے اس لئے اس کا ادراک ہر مسئلہ میں ہماری صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا۔ بلکہ بسا اوقات قوت و اہمہ کا ردِ صحیح راستہ سے بھٹکا دیتا ہے اور عقل ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔

تیسری چیز خبر متواتر ہے۔ اس کے منہا کر دیکھا جائے گا کہ وہ حقیقت میں امر محسوس ہے یا نہیں، جیسے آپ سنتے ہیں کہ دانشگاہیں ایک بہت بڑا خوبصورت شہر ہے اور اس کا ثبوت کسی کے اخیر میں دیکھنے پر بہم پہنچا ہے، قابل اعتبار ہے۔ معلوم ہوا کہ جو خبر متواتر اپنا منتہا امر محسوس رکھتی ہے وہ معتبر ہے۔ اور جس کے اندر منتہا امر محسوس نہیں ہے، وہ قابلِ اعتماد نہیں گردانی جائیگی جیسے کوئی کہے کہ عالم کا قدیم ہونا بدریعہ تو اتر ارسطو طالیس سے ثابت ہے، چوتھے نمبر پر دتی ہے، یہاں ہمارے سامنے ایک مکمل زندگی آتی ہے جس نے اپنی سچائی کو خوارقِ عادات سے ثابت کر دکھایا ہے خوارقِ عادات سے مراد ایسے معجزات ہیں جو اس ظاہر کرنے والے کی طاقت سے باہر ہیں، مادریٰ ہیں مثلاً چاند کا شق ہونا، کنکری کا کلمہ پڑھنا وغیرہ۔ ان امور کا اظہار اس بات کو بتا رہا ہے کہ واقعی یہ پیکرِ صداقت اور صالح شخص اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کا رسول ہے۔ اب اس کی خبر اس درجہ کو پہنچ جاتی ہے کہ لایا ثبہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ۔

ہیں اس سے انکار نہیں کہ افادہ یقین عقل جس۔ اور خبر متواتر سے نہیں ہوتا! بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بات وحی سے ثابت ہے، وہ ان تمام سے افادہ یقین میں بڑھ کر ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ کہنا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں نہ وہ مدرک بالعقل ہیں اور نہ مدرک بالحواس اور نہ مدرک بالخبر الصادق۔ بلکہ امام بخاریؒ کی پیش کردہ ہر بات وحی کی بات ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وحی حسی دراصل اوثق اور زیادہ تر قابل اعتماد ہے تو صغریٰ یہ ہوا کل مانند کرنی ہذا الکتاب فہو وحی سواہ کان متلو اذہر حلو۔ اور کبریٰ یہ الوحی محصور عن الخطا، پہلا مقدمہ بدیہی ہے۔ مسلم ہے، لیکن دوسرا مقدمہ منطری ہے اس کے اثبات کے لئے ہم روایات بیان کریں گے مگر دلوں مقدمات ثابت ہو جائے کے بعد تسلیم کرنا پڑے گا کہ کتاب میں آنے والے مضامین از اول تا آخر محصور و محفوظ ہیں۔ مصنف نے سب سے پہلے اس باب کو اسی لئے قائم کیا تاکہ آنے والے ایمان وغیرہ سے متعلق مسائل کا معتد علیہ ہو نا ذہن نشین رہے کسی شے کے حالات کے علم سے ہی اس کے متعلق نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں کسی کی اچھی حالت کا علم اس کے اچھے ہونے پر دلالت کرتا ہے اور کسی کے بُرے ہونیکا علم اس کے بُرے ہونے کی علامت ہے جس طرح خضر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن ہی سے اس قدر پاکیزہ اور صالح رہی ہے کہ ہزاروں دشمن لگا ہوں کے بعد وقت ستلاشی رہنے کے باوجود اشم برابر بھی کوئی بات ایسی دریافت نہ ہو سکی جس کی آڑ لے کر آپ کو مورد الزام قرار دیا جاسکے دلی آرزوئیں پوری کی جاسکیں یہی وجہ ہے کہ انصاف پسند حضرات کفار کے انکار کو عناد و تمرد پر محمول کرتے ہیں۔ آپ ہی کے بارے میں کفار نے کہا تھا ما اجر بنا علیک کذباً قطنا ہر ہے کہ جب مخلوق پر آپ میں جھوٹ بولنے کی جرأت نہیں تھی تو خالق پر جھوٹ بولنے کی جرأت کیسی ہو سکتی تھی؟ ہر قل نے ابوسفیان سے جو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ اسی لئے دریافت کیا تھا اهل کنتم تنہونہ بالکذب قبل ما قال، ابوسفیان نے جواب دیا کبھی نہیں۔ البتہ اب جو ”صدیقہ“ میں عہد ہوا ہے اس میں

دیکھئے کیا رہتا ہے، ایفلے عہد کرتے ہیں یا عہد شکنی۔ ہر قل شاہ روم انہی باتوں سے تو متاثر ہوا تھا۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیفیت مبدیہ دیتی، اوسط دیتی اور منتہا دیتی، سب کو بیان کرے گا اور بتائیں گے کہ دیتی کہاں سے آئی، کون ملایا، کس کے پاس آئی۔ چونکہ نتائج احوال اور ماحول سے ماخوذ ہوتے ہیں اس لئے امام بخاری کو ان کے بیان کرنے میں بے انتہا محنت کرنی پڑی ہے۔ مبتدئ سے چونکہ منتہا کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس وجہ سے مصنف نے لفظ بدو کو ذکر کیا ہے بدو عام ہے جو کہ شامل ہے بعد زمانی اور تبعہ مکانی کو، ایسے ہی دیتی بھی عام ہے جو کہ شامل ہے متلو اور غیر متلو کو لہذا روایت میں کسی ایک کی خصوصیت کی وجہ سے اشکال نہیں کیا جاسکتا۔ دیتی کی مختلف قسمیں ہیں نئی کا خواب دیتی ہے۔ الہام نبی دیتی ہے اور فرشتہ کی وساطت سے جو چیز آئے وہ بھی دیتی ہے فرشتہ خواہ بشری صورت میں ہو یا اپنی اصلی شکل میں۔

اصول یہاں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ترجمۃ الباب سے مراد کبھی معنی مطابق ہوں گے اور کبھی التزامی۔ تو ترجمۃ الباب کے حقیقت میں دو معنی ہوں گے معنی اولیہ وہ جو ہر اہل لغت کے کچھ میں آجائیں اور جوابل معانی کے یہاں مطروح فی الاسواق میں اور معنی ثانیہ سے مراد معنی التزامیہ ہیں۔ التزام سے عبارت منطقی لزوم نہیں ہے جس کے اندر انفکاک عقلاً مستغ ہو۔ بلکہ مراد لزوم عرفی ہے جوابل معانی کے یہاں معتبر ہے اسی کے فہم میں کمال ہے جیسے ”فلان کثیر الریاء“ معنی لغوی ہیں فلان بہت زیادہ راکھ والا ہے یہ ہر لغت عرب کا جاننے والا سمجھ جائے گا۔ لیکن یہ معنی مطروح فی الاسواق میں، مراد نہیں ہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ فلان ضیاء کثیر الجود ہے۔ اس کے درمیان میں بہت سے وسائل ہیں۔ راکھ زیادہ لکڑی جلنے کی وجہ سے ہے۔ اور زیادہ لکڑی کا جلنا زیادہ پکھنے کی وجہ سے ہے۔ اور زیادہ پکھنا کثرت آکلین کی وجہ سے ہے۔ اور آکلین کی کثرت بوجہ سخاوت کے ہے جو لوگ ظاہری اور سطحی نظر رکھتے ہیں وہ ایسے

موقع پر تراجم بخاری کو دیکھتے ہی بساختہ بول اٹھتے کہ حدیث کو ترجمہ الباب سے کوئی مطابقت نہیں۔ لیکن جو ارباب فکر و نظر ہیں وہ معنی ثانویہ مراد لے کر آسانی سے مطابقت ترجمہ الباب تک پہنچ جائیں گے مافظ ابن حجر عسقلانی ایسی جگہ نمونہ الفاظ بولتے ہیں "غرضہ من ہذہ الترجمة کذا و کذا" جس میں غرض سے اشارہ معنی التزائیر کی طرف ہوتا ہے۔ اگر یہ نکتہ پیش نظر رہا تو تمام روایات کا تطابق آسان اور سہل ہو جائیگا۔

وقول اللہ۔ یہاں قول مرفوع اور مجرد دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ مجرد ہونے کی صورت میں بات کا مضاف الیہ ہو گا۔ اور مرفوع ہونے کی صورت میں عبارت یوں ہو گی۔ نیہ قول المشر الخ اس وقت اثبات ترجمہ کیلئے آیت ایک دلیل بن جائیگی۔ مصنف کی عادت ہے کہ وہ کبھی ترجمہ کو آیت سے ثابت کرتے ہیں، کبھی اس کے ثبوت کے لئے حدیث پیش کرتے ہیں اور کبھی صحابی یا تابعی کا قول! بہر کیف یہاں محض آیت کو پیش کرنا مقصد نہیں۔ بلکہ پورا رکوع مقصود ہے سوال یہ تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یک وقت پوری تورات مل گئی تھی اسی طرح آپؐ پر بھی پوری کتاب نازل کر دی جاتی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں یسکلت اہل الکذب ان منزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا آرنالہ اللہ جہرۃ فاخذہم القمعة بظلمہم کاتذکرہ کیا ہے اس کے بعد دوسرے رکوع میں اِنَّا اَوْحِیْنَا اِلَیْکَ کَمَا اَوْحِیْنَا اِلَیْ نُوْحٍ وَنٰوِیْلَیْنِ مِنْ بَعْدِہٖ وَ اَوْحِیْنَا اِلَیْ اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اٰحَقَّ وَ یَعْقُوْبَ وَ اِلٰسَاطٰطَ دٰعِیٰی وَ اِیُوْبَ وَ یُوْنُسَ وَ طٰرُوْنَ وَ سُلَیْمٰنَ وَ اٰتِیْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا، فرمایا ہے جس کے اندر بتایا ہے کہ ہم نے جیسی نوح اور ان کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف وحی بھیجی ہو ویسی ہی وحی آپؐ کی طرف بھی: اِنَّا اَوْحِیْنَا، جو سب وحی کا علم ہوتا ہے، اور وہ ہے جناب باری سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ اسجود انا۔ جو صفت متکلم مع الغیر کے لئے آتا ہے۔ استعمال کیا گیا حالانکہ انا زیادہ مناسب تھا؛ جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ صفت متکلم مع الغیر کے لئے بھی ہے اور اظہار عظمت کے لئے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ماسبہ جو مکذبات درجہاں کا مرتبہ ہے اس لئے مناسب تر یہی تھا کہ یہاں ہوگا۔

کا استعمال کیا جائے۔ اور قاعدہ ہے کہ فعل ہمیشہ اپنے فاعل کے تابع ہوتا ہے، فاعل اگر عظیم الشان ہے تو اس کا فعل بھی عظیم الشان ہوگا لہذا اسدِ وحی حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ بصفۃ التعظیم ہو تو معلوم ہوا کہ ما دحتی بھی بہتم بالشان ہے۔ اور اگر لفظ انا لایا جاتا ہے تو اودحتی کہنا پڑتا جس سے صفت عظمت کا ظہور نہ ہوتا۔ الیک۔ اس سے منہا لے دحتی کا پتہ چلتا ہے اور وہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لہذا دحینا الیٰ نوح یہاں سے دحتی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دحتی ایسی دحتی نہیں ہے جیسی نخل اور ام موسیٰ کی طرف بھیجی گئی تھی، بلکہ یہ دحتی ایسی ہے جیسی حضرت نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیین کی جانب ارسال کی گئی۔ یہ دحتی اشارہ نہیں ہے، دحتی نبوت ہے۔ اس لئے اس آیت سے ترجمہ الباب کے نبوت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ والنبتین۔ اس میں الف لام استفراق کا ہے یعنی جمیع النبیین من بعدہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیائے کرام اور خود حضرت نوح علیہ السلام کے جمیع علوم کے جامع ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا علم علیحدہ تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ وغیرہ علیہم السلام کا علیحدہ لیکن نازش کو زمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حضرات کے علوم کے جامع ہیں۔ علمت علوم النبیین۔ مذکورہ بالا آیت سے دحتی کی عصمت و عظمت پوری طرح واضح ہو گئی جس رکوع کی آیت ہے اس رکوع میں دحتی کی تمام تفصیلات بیان کی گئی ہیں یوں دوسرے رکوعات میں بھی دحتی پر بحث ہے لیکن مختصر انداز میں، غیر اتم طور پر۔ اسی لئے تو مصنف رحمہ اللہ نے مذکورہ آیت کو پیش نظر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ ”لما دحینا“ کے اندر التزامی طور پر فرض ایجاز کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ ”من بعدہ“ کا لفظ کیوں بڑھایا گیا؟ دراصل شبہ یہ ہوتا ہے کہ آدم بشیث اور ادریس وغیرہ علیہم السلام کی جیسی دحتی آپ پر نہیں بھیجی گئی۔ جواب میں کہہ دو کہ واقعہ بھی یہی ہے اس کو ایک تنقیص سے یوں سمجھو کہ جب کوئی شخص مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے زمین خرید کر عمارت بنانی پڑتی ہے، مدرسہ بنانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے لوازمات کا

ہجوم کرنا پڑتا ہے۔ تو مدرس کی ابتداء سے پہلے جس طرح کچھ مقدمات و مبادی ہوئے ہیں اسی طرح یہاں بھی تکلیفات انسانیہ اور تربیت انسانیہ سے پہلے کچھ مقدمات و مبادی کا ہونا، ضروری تھا، جب تک انسان نے تعمیری کاموں سے واقفیت حاصل نہیں کر لی اس وقت تک عظیم ترین ہم تعمیری، اور تکلیفات میں صرف توحید و رسالت کی تعلیم یا زیادہ سے زیادہ مختصر سے احکام، پھر ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے تشدد نہیں تھا۔ اس لئے کہ وہ زمانہ گویا شخص اکبر یعنی عالم کی طفولیت و پرورش کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو مکان بنانے کے، حضرت شیث علیہ السلام کو زراعت کے، حضرت ادریس علیہ السلام کو خیالی کے طریقے بتائے گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ شخص اکبر جوان ہو گیا۔ اب اس کے اوپر تشدد کا آغاز ہونے لگا۔ دراصل عالم کے تین دور ہیں پہلا دور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک ہے۔ یہ اس کے بچپن کا دور ہے دوسرا دور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے۔ یہ جوانی کا دور ہے۔ اس زمانہ تک انسان کی ڈاڑھی سفید نہیں ہوتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے حواریں کے ساتھ صحرائے عرب سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ نے ادنیٰ سی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم ناواقف ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ حواریں نے ان سے ملنے کا اور ان کے زمانے کے، حالات دریافت کر نیکا اشتیاق ظاہر کیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قم باذن اللہ کہہ کر انہیں زندہ کر دیا۔ سام قبر سے اٹھے تو دیکھا ان کی ڈاڑھی بالکل سفید ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متعجب ہو کر فرمایا، اس زمانے میں تو ڈاڑھی سفید نہیں ہو کر تھی! نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ قیامت کے خوف سے میری ڈاڑھی سفید ہو گئی۔ تو بہر حال، حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک عالم کی جوانی کا دور ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے

بعد سے عالم پر شوخت کا زمانہ طاری ہوتا ہے۔ انسان پر غلبہ عقل کی یہی وجہ ہے حکمت و فلسفہ کا دور بھی یہیں سے شروع ہوا ہے، اسی وقت سے یونان و ہندوستان اور فارس و غیرہ میں حکماء پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ غرض یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے عموماً وحی میں تعمیرات عالم سے متعلق تعلیم ہوتی تھی، اور جب حضرت نوح تشریف لے آئے تب وحی تکلفی و تشریفی آئی شروع ہوئی چنانچہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام پر بھی وحی تکلفی و تشریفی نازل ہوئی، قرآن اسی کو کہتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبین من بعدہ الخ

حدیثنا الحمیدی حدیث کے معنی لغت میں گفتگو کرنے کے آتے ہیں۔ لیکن محدثین کی عرف میں قراءۃ الشیخ علی التلیز کو حدیث کہتے ہیں۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر یہی عادت تھی کہ جب آیتیں نازل ہوتیں تو آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے۔ محدثین متقدمین کے یہاں حدیثنا اخیرنا۔ انبانا وغیرہ میں باہمی کوئی فرق نہیں تھا ان کے نزدیک یہ سارے الفاظ مترادف تھے چاہے قراءۃ الشیخ علی التلیز ہو یا قراءۃ التلیز علی الشیخ یا شیخ نوکتاب التلیز کو دیدی ہو۔ لیکن متاخرین کے یہاں ان الفاظ میں فرق کیا جانے لگا وہ یہ کہ قراءۃ الشیخ علی التلازمہ کو حدیثنا، قراءۃ التلازمہ علی الشیخ کو اخیرنا۔ اور مناد کی صورت میں انبانا کہینگے۔ اور اگر قراءۃ الشیخ علی التلیز ہے تو حدیثنا اور قراءۃ التلیز علی الشیخ ہو تو اخیرنا کہینگے۔ محدثین کی عادت ہے کہ وہ اختصار کے طور پر حدیثنا کی جگہ صرف "انا" اور اخیرنا کی جگہ "انا" لکھتے ہیں۔ لیکن پڑھنے میں حدیثنا و اخیرنا ہی آئے گا۔ یہ نہیں کہ آپ ناوانا پڑھ کر آگے بڑھ جائیں۔ بہر حال مصنف رحمۃ اللہ علیہ روایت نہایت کو پیش فرما رہے ہیں۔ یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر پڑھی کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، منبر نبوی سے ماخوذ ہے جسکے معنی ارتفاع کے ہیں اسی وجہ سے خطیب عوام پر مرتفع ہوتا ہے۔ ابتداءً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہی کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے لیکن بعد میں جب لوگ بڑھنے لگے، مجمع زیادہ ہونے لگا تو منبر کی ضرورت پیش آئی، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک انصاری عورت سے فرمایا کہ اپنے غلام بخاد سے ایک منبر تیار کراوے، چنانچہ اس عورت نے منبر بنوا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے محبوب نبیؐ نے پہلے دن جب اس پر خطبہ دیا تو ایک عظیم معجزہ ظہور پزیر ہوا۔ کھجور کا درخت جس سے سہارا لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ رونے لگا آپؐ نے اسے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اگر تو جنت کا درخت بننا چاہتا ہے تو میں تجھے یہاں دن کر دوں اگر ہمیں رہنے کا خواہش مند ہے تو تیرے ہی پاس خطبہ دیا کروں، چنانچہ اس کی خواہش پر اسے دفن کر دیا گیا۔

اس سے قبل انیم ماضیہ میں بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اڑدھا بن گیا۔ فرعون نے شہرت یافتہ جادو گردوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم بھی اپنی چھڑیوں کے اثر دے بناؤ۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چھڑیاں زمین پر ڈال دیں اور وہ جادو کے اثر سے موٹے موٹے ساینوں کی صورت میں تبدیل ہو کر رہ گئیں لگیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اثر دہا ان سب کو نکل گیا۔ یہ سب کچھ ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کا اثر دھا، اڑدھونکی حرکت سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کی حرکت اثر دھوں جیسی حرکت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے طیر بنایا، مگر اس میں طیوری ہی روح بھونکی۔ نیز آپؐ سے احیائے موتی کا ظہور ہوا۔ محمدؐ پر روح لوٹ کر آئی جس کو جسد کے ساتھ پہلے نہالت رہ چکی تھی۔ لیکن پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب سے بڑھ کر ہے اس واسطے کہ درخت جا بھض تھا۔ اور پھر اس میں ایک مومن کامل اور محبوب رسولؐ کی روح کا آجانا معجزہ کے کمال کی انتہا ہے۔

انما الاعمال بالنیات اس روایت کے تین اجزاء ہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ پہلا جز ہے جو محل ہے۔ انما لامر یا نونی۔ دوسرا جز ہے جس میں کسی قدر تغیر ہے اور تیسرا جز اس کی مکمل تفسیر کرتا ہے۔ انما لفظ امر ہے۔ یعنی تمہارا اعمال بالنیات۔ یہاں شبہ ہوتا ہے کہ نیت دراصل قصد قلب کو کہتے ہیں اور آدمی کے بہت سے اعمال بلا قصد و ارادہ بھی ہوتے ہیں لہذا احصر صحیح نہ ہونا چاہیے۔ اس لئے کہا جائے گا کہ یہاں کوئی خاص مقدر ہے یعنی وہ اعمال

جو مقصود میں صرف ان کے لئے نیت ضروری ہے جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اعمال بلا نیت نہ معتبر ہوں گے نہ صحیح اور نہ مقبول! یہاں تک سب کا اتفاق ہے۔ البتہ وہ اعمال جو براہ راست مقصود نہیں ہیں بلکہ ذریعہ اور وسیلہ میں ان کے لئے بھی نیت ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے شوافع فرماتے ہیں کہ یہاں الف لام جنس کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعمال کے واسطے نیت ضروری ہے وہ بغیر نیت صحیح نہیں ہونگے اسی وجہ سے وضو کے اندر بھی شوافع نیت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں میں شرعی حیثیت سے قصد ثواب نہیں ہے بلکہ وہ محض آلات اور ذرائع ہیں ان کے لئے نیت شرط نہیں۔ بارش میں بھیگ کر، کنویں یا تالاب وغیرہ میں گر کر اعضاء وضو اگر دھل گئے تو حنفیہ کے نزدیک یہ وضو کے لئے کافی ہے، اسے از سر نو وضو کر نیکی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ شریعت کا مقصد خود وضو نہیں ہے۔ بلکہ یہ آلہ اور مفتاح للصلوٰۃ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ذلوپ سے پاک صاف ہونے اور وضائت و لمعان حاصل کر نیکی غرض سے وضو کرے تو بلاشبہ اس کے لئے نیت ضروری ہوگی۔ کیونکہ اب اس کی حیثیت وسیلہ کی نہیں رہی بلکہ امر مقصود کی ہو گئی اور ہر امر مقصود کے لئے نیت شرط ہے اسی طرح "لا وضو لمن لم يذكر اسم الله" میں کہا جائے گا کہ وضائت کے لئے ذکر اسم اللہ، ضروری ہے۔ لیکن طہارت کے لئے نہیں۔

شوافع رحمہم اللہ، مذکورہ روایت میں لفظ مضموعہ مقررہ ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اعمال کی صحت کے لئے نیت ناگزیر ہے۔ حنفیہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ کاملہ مقرر ہے۔ یعنی بغیر نیت اعمال صحیح تو ہو جائیں گے مگر کمال حاصل نہیں ہوگا۔ واقعہ بھی یہی ہے کیونکہ اگر حقیقت اعمال کی صحت کے لئے نیت ضروری ہوتی تو ہاجرام قیس کی ہجرت درست نہ ہوتی چاہے تمی اس لئے کہ اس شخص کی ہجرت بغیر اللہ نہ تھی بلکہ ام قیس سے نکاح کرنے کی غرض سے تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ اس شخص سے فرماتے کہ تمہاری ہجرت

جمع نہیں ہوئی کہ واپس جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے لئے ہجرت کی نیت سے مدینہ طیبہ آؤ۔
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا تھا ارجع فانک لم تصل — ملاحہ
ہجرت تو فرض بھی تھی۔

جس طرح ہر شے کے واسطے عالم مادی میں ایک شبیہ ہوتی ہے اسی طرح اس کے لئے
روح بھی ہوتی ہے۔ لوگ حیوان میں تو روح تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن دوسری چیز دل میں
نہیں مانتے مگر آج سائنس قرآن حکیم کے اس فلسفہ کی نشاندہی کر رہی ہے قرآن نے ہر
شے کو حساس بتایا ہے۔ ”وان من شیء الا یسبح بحمدہ“ لیکن لا تفہمون تسبیحہم سائنس پوری
تحقیق کے ساتھ کہتی ہے کہ ہر چیز میں روح موجود ہے۔ اصل میں ہر چیز کی شان خدا
ہوتی ہے۔ مقناطیس کے اندر جو جذبہ کشش کا مادہ ہے وہ حقیقت میں اس کے احسا
کا نتیجہ ہے، مقناطیس ہی سے قطب نما بنائی گئی ہے جو بری و بحری سفر میں ہماری رہنمائی
کرتی ہے۔ چن کا ایک سائنس دان لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی ہمراہ عمدہ گانے والے
شخص کو باغ میں لے گیا اور پھولوں کے قریب پہنچ کر میں نے اس سے گانے کے لئے کہا
چنانچہ اس نے گانا شروع کیا اور میں خرد بین لگا کر بیٹھ گیا۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کی
آواز کے ساتھ ساتھ پھولوں میں ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہوتے ہوئے دیکھی۔
یہ کوئی بعید بات نہیں چھوٹی موٹی کے پاس کھڑے ہو کر آپ ہاتھ کی ہلکی سی ہوا دیکھ دیکھتے
غدا ناراض ہو جائے گی۔ بعض درخت ایسے بھی سننے میں آئے ہیں کہ اگر آپ ان کے قریب
سے گزریں تو وہ آپ کو پوری طاقت سے چمٹ جائیں گے۔ اسی طرح ایک قسم کا پتھر ہوتا
ہے جو ہر کے سے دور بھاگتا ہے۔ یہ سارے احساس کے قرائن ہیں۔ اور ظاہر
ہے کہ احساس بغیر روح کے ہو نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے ماننا چڑے گا کہ ہر شے ذی روح
ہے۔ اگرچہ کسی کی روحانیت کم درجہ ہے اور کسی کی قوی غریبہ ہر چیز کی ایک شبیہ ہے اور
ایک روح شبیہ تو ظاہری جسد ہے اور خلاصہ روح۔ لہذا انسان بلکل حیوان

بلکل شئی بقدر روحہ و کذا لک کل عل بقدر روحہ، ایک شخص شبیہ انسانی رکھتا ہے لیکن روح میں خباثت ہے تو کہہ دیا جائے گا، اولئک کالانعام بل ہم اصل، اور ایک شبیہ اصحاب کہف کے کلب کی تھی، مگر چونکہ روح میں نفاست تھی اس لئے اسکا مقام بلند کر دیا گیا لقمان کی شبیہ مادی اعتبار سے نہایت خراب تھی، لیکن روح میں عظمت تھی چنانچہ کہہ دیا گیا وایمن لقمان الحکیم حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے، سیاہ فام تھے، مگر روح کی نفاست نے انھیں اس قدر اونچا اٹھایا کہ محبوب داؤد علیہ السلام جنت میں اپنے آگے آگے ان کے چلنے کی آہٹ سنتے ہیں۔ عطا ابن ابی رباح بڑے بد شکل تھے، مگر یہ المنظر تھے، لیکن ابو حنیفہ جیسے بلند پایہ امام کہتے ہیں کہ

ما ریت احدا افضل من عطا ابن ابی رباح۔

اس کے برخلاف ایک ابولہب تھا اس کو ابولہب کہا ہی اس لئے جاتا تھا کہ وہ نہایت حسین و جمیل تھا، لیکن چونکہ روح میں خباثت تھی اس لئے تبت یا ابی لہب و تبت فرمایا گیا۔ لہذا اب یہ کہنا صحیح ہو گا کہ انما الناس بالارواح۔

اسی طرح عل کے لئے بھی شبیہ اور روح ہوتی ہے۔ اعضا کی حرکت جو صدور اعمال کے لئے ہوتی ہے یہ شبیہ ہے اور نیت اس کی روح۔ انما الاصل بالنیات ایسے ہی ہے۔ جیسے انما الناس بالارواح کہا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ روح اگر حقیقت میں اعلیٰ درجہ کی ہے تو عل بھی اعلیٰ درجہ کا ہو گا۔ مثلاً ایک شخص نماز پڑھتا ہے فراغن بنار اور دخول جنت کی نیت سے تو نماز صحیح ہو گی۔ اور ایک دوسرا شخص نماز پڑھتا ہے اور نہایت اطمینان کے ساتھ لیکن ریاء تو یہ صلوٰۃ ساقط الاعتبار ہو گی۔ جن لوگوں کو دنیا مقام حاصل ہے وہ پہلی صورت میں بھی ترک خفی کے قائل ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سفت قرآن میں یتبعون فضلا من اللہ و رضوانا، بیان کی گئی ہے۔

فراق و وصل چہ خواہی رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیر ازیں تمنائے

ایک مرتبہ رسول الی اللہ کا درمیانی مرتبہ ہے۔ اس لئے کہ تیسرے درجہ میں فراق و وصل

سے استغفار ہے محض رضا کی طلب ہے۔ یہ درجہ ان سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے درجہ تک بڑے سے بڑا ولی بھی باوجود اپنی تمام خصوصیات کے نہیں پہنچ سکا۔ اور نہ قیامت تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی باعث صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے صوفی لا محبوب لی الا اللہ کہتا ہے اور وصول چاہتا ہے لیکن بڑے درجہ کا صوفی وصل سے بھی مستغنی ہے۔ اس کے قلب میں تو صرف رضا کی طلب جاگزیں رہتی ہے چاہے فراق ہی میں اس کی رضا کیوں نہ ہو۔ واصل یہ نیت کے مختلف درجات ہیں۔ اگر شیخ اعلیٰ پیمانہ پر خانہ کعبہ میں نماز پڑھے، مگر ریاضۃً تو یہ شرک اصغر ہے اور اسی نیت میں ذرا سی ترقی ہو یعنی بجائے ریاضۃً کے دخول جنت اور فرار عن النار کے لئے پڑھے تو اس کی نماز شرعاً درست بھی ہوگی اور عند اللہ مقبول بھی۔ لیکن یہ نماز کا ادنیٰ درجہ ہے جس کو صوفی شرک سے تعبیر کرتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس میں غیر خدا کی طلب پائی جاتی ہے۔ شرک صوفی اور شرک شرعی میں فرق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی کفر کے مختلف درجات ہیں، فراتے ہیں، "کفر دون کفر" ہو سکتا ہے کہ بعض کے نزدیک ایک چیز کفر ہو اور دوسروں کے یہاں وہی ایمان!

انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال شعیبہ کے اندر ایک سے ہیں، فرق اگر رد نما ہوتا ہے تو صرف درجہ اور نیت کی وجہ سے، ایک ہی عمل کے باعث کوئی مشرک کہلائے گا، کوئی مومن، پھر کوئی مومن متوسط اور کوئی مومن کامل حضرت داؤد کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

علی قدر ارتقا، یمتک فی یمتک یكون ارتقا، ورجتک عند عالم مریر تک، تمہارے درجات کی ترقی تمہاری نیت کی ترقی کے تابع ہے کوئی طالب دنیا ہے کوئی طالب حق، کوئی طالب وصول کوئی طالب رضا، اور کوئی ان سب سے بے نیاز و بالا اثر ہو کر محض استحقاق باری کی فکر سے عبادت کرتا ہے۔ یہ اعمال کے مختلف مراتب ہیں، اب انما الاعمال بالنیات کا مطلب

انما ارتقا الاعمال بروجہای نیتہا ہوگا۔ اس صورت میں بالنیات کی ب سیبہ ماننی پڑے گی۔
تیسرے جملے سے تشکیل کے اندر پہلے دونوں جملوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ
ہجرت عل خیر ہے۔ جو شبیہ ہجرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما کی ہے وہی ہجرت مہاجر ام
قیس کی۔ لیکن روح کی تبدیلی کی وجہ سے مراتب اعمال میں تبدیلی آگئی۔ بعض لوگوں نے بالنیات
کی ب کو الصاق کے لئے لیا ہے۔ اس روایت کے اندر اختصار ہے ورنہ بعض روایات
میں من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بھی آیا ہے۔ شاید یہ تصرف رادی کا
نتیجہ ہوا۔

اچھا اشکال ہوتا ہے کہ مسند و سند الیہ اور شرط و جزا میں تغایر ضروری ہے، اور یہاں
اتحاد ہے جیسا کہ من کانت الخ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ شرط
و جزا میں مفارقت کبھی لفظی ہوتی ہے اور کبھی معنوی۔ شعری شعری۔ انا انا۔ انا ابو النجم وغیرہ
کے اندر بھی اتحاد ہے مگر معنی میں تغایر ہے۔ مراد یہ ہے شعری شعر الکامل۔ انا انا الکامل۔
انا مشہور ابی النجم۔ اس طرح یہاں بھی مراد ہے من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ نیتہ و قصدہ،
فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ثواباً، تو شرط میں حیثیت نیت و قصد مراد ہے اور جزا میں حیثیت
ثواب ملحوظ۔

من کانت ہجرتہ الی دنیا و دنیا پر اکثر لوگ ممنون نہیں دیتے، مگر بعض لوگ اسے منون پر مانتے
ہیں۔ بہر حال عالم مشاہد دنیا کہلاتا ہے اور اس کے مقابلے میں آخری بولا جاتا ہے۔ دنیا کو کچھ
لوگوں نے دنو (بمعنی قرب) سے ماخوذ مانا ہے اور بعض حضرات دنائت سے ماخوذ مانتے
ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں دنائت ہے۔ وجوہ مختلف ہیں۔ قرآن حکیم نے دنیا کی کچھ چیزیں
کو مزین کر کے ذکر کیا ہے۔ اور تمیز میں صاحب زینت کی کی نہیں جاتی اور نہ ہوتی ہے۔ بلکہ نیت
دنی اور ردی شے کی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین الخ
بہیں آتا ہے انما جلنا ما علی الارض زینہا، بخلاف آخرت کی اشیاء کے۔ ادا الی امراۃ یلکھا یہ

ذکر خاص بعد العام ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی ام قیس نامی عورت سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ ام قیس نے ان کی درخواست پر نکاح منظور کر لیا۔ لیکن ہجرت کی شرط پر چنانچہ وہ صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے۔ عجم کبیر میں طبرانی نے اس واقعہ کو بحسنہ قوی نقل کیا ہے۔

اب بحث یہ رہ جاتی ہے کہ روایت کو ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے؟ اس میں نہ ابتداء کا ذکر ہے اور نہ وحی کا۔ بعض لوگوں نے جواب دیا کہ مصنفؒ اس روایت کو محض طویۃ و تمہیداً لائے ہیں گویا قارئین بخاری کو اخلاص نیت پر متنبہ کرنا مقصود ہے۔ اس روایت کا تعلق بعض نیت سے نہیں اس لئے کہ ہجرت جیسی چیز جو کہ فرض ہے جب اس کے واسطے نیت خالصہ کی ضرورت ہے تو روایات کا پڑھنا پڑھانا لکھوانا لکھوانا امور میں بھی نیت خالصہ ناگزیر ہوگی۔

اس جواب پر ایک اعتراض پڑتا ہے وہ یہ کہ اگر حقیقت میں تمہید ہی مقصود تھی تو باب کے قائم کرنے سے پیشتر اسے کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ بانیو جہ یہ جواب اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی ابتداء یہ کلمات بیان فرمائے ہیں اس وجہ سے روایت کو بدالوق سے مناسبت ہے۔ مگر اس پر شبہ یہ مڑھا کہ روایت کا اختتام پہلے ضروری تھا۔ دوسرے یہ کہ یہاں نفس ابتداء تو ہے ابتداء کے وحی تو نہیں! وحی اور اسلام کی ابتداء تو اس سے تیرہ سال پہلے پہنچی ہے لہذا دونوں میں کیا مناسبت ہوئی؟

مادیں کی جاتی ہے کہ اسلام کی ایک ابتداء اے حقیقی ہے اور ایک ابتداء اے کمالی، اور یہ مدینہ سے شروع ہوئی ہے۔ اس جواب میں بلاوجہ کا تکلف ہے جو پوسیدہ نہیں صحیح تر بات یہ بت کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقصد عظمت وحی، صداقت وحی اور عصمت وحی کو بیان کرنا ہے اور روایت کے اندر نیت کو ارتقاء تقاضے مراتب اور ارتقاء اعمال کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے نیت گویا علت ہے اور ارتقاء معلول۔ اور استدلال الہی میں معلول سے علت کا

احد اک ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں ارتقاء پایا جاتا ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ کو وحی و نبوت اور رسالت جیسی ہمت بالشان دولت سے نوازا گیا اور پھر انتہائی کمال پر پہنچا دیا گیا۔ ماکان محمد آیا احد بن رجا یکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل ضعی طیمان درجات کے ارتقاء سے معلوم ہوا کہ اعمال کے اندر آپ کا ارادہ، نیت اور قصد مستحسن تھا۔ اور اصل میں یہی نیت علت وحی نبی اور علت مبداء وحی کا پتہ چلا اس سے معلوم ہوا کہ روایت کو ترجمۃ الباب سے مطابقت ہے یہ روایت اہل مسابغی اسلام میں شمار کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اسے نصف علم کہا ہے۔ ابو داؤد کا قول ہے کہ چار حدیثیں اسلام کے اصول میں سے ہیں (۱) النما الاعمال بالنیات (۲) من حسن اسلام المرء ترک ما لا یحیئہ (۳) لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخلیہ ما یحب لنفسہ (۴) الحلال بین و الحرام بین و مینہا المشتبهات فمن اتقى المشتبهات فهو المتقی، حدیث عبد اللہ بن یوسف ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حارث ابن ہشام نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر وحی کبھی گھنٹی کی آواز کے مانند آتی ہے، جو زیادہ شدید ہوتی ہے۔ پس اس کے دور ہوتے ہی وہ فرشتہ جو مجھ سے کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ اور کبھی وہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آکر میرے ساتھ کلام کرتا ہے، پس جو کہتا ہو میں یاد کر لیتا ہوں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سخت جاڑے کے دنوں میں آپ پر وحی اترتے ہوئے دیکھی ہے۔ اور جب وہ دور ہو جاتی تھی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہا کرتا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین کہا گیا ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کے ان کے اپنے نفوس سے زیادہ قریب تر ہیں النبی اولی بالمومنین من انفسہم۔ اولی بمعنی اقرب ہے۔ یا یہ ولایت سے ماخوذ ہے یعنی نبی کو اپنے نفس سے زیادہ

مومنین پر حق حاصل ہے۔ معلوم ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے بالکل ایسے قریب ہیں۔ جیسے ملت اپنے معلول سے اس لئے کہ ایمان مومنین کے پاس آپ ہی کے واسطے ملتا ہے۔ تو آپ اس حیثیت سے واسطہ بالعروض ہوئے انما انا فاکم واللہ یعلیٰ، اور واسطہ بھی وہی درجہ رکھتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کے روحانی باب ہیں لہذا آپ کی ازواجِ مطہرات اہباتِ مومنین کہلائیں گی فاز واجہ اہباتہم، لیکن یاد رہے کہ ہر فرد ادب و احترام کی حیثیت سے ہر اعتبار سے نہیں کبھی آپ کہنے لگیں کہ جب وہ ہماری مائیں ثابت ہوئیں تو پردہ وغیرہ کا بھی کوئی سوال نہ ہونا چاہیئے۔ کیف یاتیک الوحی بعض حضرات نے اس کا مطلب کیف یاتیک حال الوحی، اور بعض نے صفت نفس وحی لیا ہے ممکن ہے عمارث ابن ہشام نے نفس وحی کا سوال کیا ہو، بہر حال اسناد و اتیان الی الوحی مجازاً اہو کی لان الاتیان حقیقتہ من وصف حاملہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے دو طریقے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن ان دو ہی طریقوں میں حصر مقصود نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے خواب وحی ہیں، الہامات انبیاء وحی ہیں آپ فرماتے ہیں، نغث فی قلبی الملك کذا کذا۔ فرشتہ کبھی اپنی اصلی صورت میں وحی لیکر آتا ہے فتدلی فکان قاب قوسین او ادلی۔

یہاں دو طریقوں کی تخصیص محض اغلبیت کی وجہ سے ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بلا واسطہ بھی کلام کرتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور رلیہ المعراج میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لئے حصر ہرگز مقصود نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت یہ سوال کیا گیا اس وقت صرف انہی دو طریقوں سے وحی آتی تھی، لیکن یہ جواب بننا مشکل ہے وجہ یہ ہے کہ ابن ہشام فتح مکہ میں اسلام لائے ہیں اور اس سے پہلے ملک کے نصرتِ نسیہ میں آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلا واسطہ کلام کرنا ثبوت متا ہے۔ سلسلہ الجہس جس اس گھنٹی کو کہتے ہیں جو جانوروں کے گلے میں لڑی جاتی ہے۔ سلسلہ لغت میں اس سے منجھنا بٹ کو کہتے ہیں جو لوہے کو لوہے پر مارنے سے

پیدا ہوتی ہے۔ لیکن عرف عام میں ہر اس مقدار کو متصل آواز کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ و حروف کا باہم تمیز نہ ہو سکے۔ اشدہ شدت کے معنی کبھی قوت کے ہوتے ہیں اور کبھی مشقت و گرائی کے جیسے فقہیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ای اشد علی الشیطان، اسطرح یہاں بھی اشد کے معنی اشد ہی کے ہیں، یعنی اس صورت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے۔

نور اول کی وحی میں مشقت کیوں؟ | یہ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ گرلا گذرتی تھی کیونکہ اس صورت میں محض صلصلة الجرس یعنی صوت متدار کہ ہوتی تھی۔ اور اس میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے متمیز کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ اس کا معمولی سا انداز اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ مثلاً جو آدمی تیز بولنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی باتیں سمجھنے میں ہمیں کس قدر دقت پیش آتی ہے حالانکہ یہاں صوت متدار کہ نہیں ہوتی، بہر کیف صلصلة الجرس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک کی گفتگو کی آواز ہے اور چونکہ ملک کی آواز ہماری آواز کی طرح نہیں ہوتی، اس وجہ سے آپ کو اس کے سمجھنے میں سخت دشواری پیش آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ملک کے بولنے کی آواز نہیں، بلکہ اس کے آنے کی آواز ہے، جیسے کوئی جانور جب اوپر سے تیزی کے ساتھ نیچے کی جانب آتا ہے تو صوت متدار کہ پیدا ہوتی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ مخاطب و محکم کے درمیان ارتباط ضروری ہوتا ہے خواہ مکانی ہو، خواہ نوعی جسور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور وحی لانے والا فرشتہ انواع مختلف ہیں، یہاں دو صورتوں میں سے، ہر حال ایک صورت ناگزیر ہے وہ یہ کہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کی طرف ترقی کریں یا ملک بشریت کی جانب تنزل۔ اس کے بغیر نہ القاء ممکن ہے اور نہ تلقی۔ پہلی صورت میں آپ کو بشریت سے ملکوتیت کی طرف ترقی کرنی پڑتی تھی۔ جو سراسر خلاف طبع تھی۔ اس میں جس قدر بھی مشقت و گرائی محسوس ہوتی وہ ظاہر ہے۔ چنانچہ اتصال عالم علوی کے وقت یہ آواز متدار کہ پیدا ہوتی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ وحی کے آنے سے ذرا پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت متخیلہ کو ہر طرف سے ہٹا کر عالم مجرد کی طرف متوجہ کر دیا یہ ایک صورت تھی

جیسے ٹیلی فون پر گفتگو سے پہلے گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ تاکہ مخاطب کی پوری توجہ سماعت کی طرف مبذول ہو جائے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ آواز جناب باری سبحانہ و تعالیٰ کے کلام نفسی کی آواز ہے۔ باری تعالیٰ کا کلام حروف و اصوات کی قید سے منزہ ہوتا ہے جس طرح اس کی ذات لیس کشد شئی ہے۔ اسی طرح اس کی صفات بھی لیس کشہا شئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جو کلام باری سنا ہے اس کے بارے میں بھی اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ کلام نفسی تھا۔ مگر یہ خیال ہے کہ وہ کلام لفظی تھا۔ بہر حال اس پر اتفاق ہے کہ کلام نفسی ممکن السمیع ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ حقیقت میں ”صلصلۃ الجرس“ اس کیفیت کا نام ہے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس میں پیدا ہو جایا کرتی تھی انسان کی قوت سامعہ کا قاعدہ ہے کہ جب اس کو اور طرف سے ہٹا کر کسی خاص طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو ایک کیفیت صوتیہ متدارک پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی گویا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سامعہ کو دوسری چیزوں سے روکا جاتا تھا جس کے نتیجہ میں یہ آواز پیدا ہوتی تھی جنسرت شاہ دلی اللہ رحمہ اللہ نے اسی توجیہ کو پسند فرمایا ہے۔

واجباً تا پیش لی الملک ملک جوہ مجرّد مخلوق من النور لیقدر علی التخل بل صورۃ کو کبت ہیں۔ واضح رہی کہ مجرّد سے عبارت مجرّد عن النار ہے۔ نار کے اندر احراق ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، اور نور کے اندر بشارت و حسن اور انشراح ہوتا ہے۔ جیسے سورج کے اندر احراق ہے اور چاند کے اندر نور اور ٹھنڈک فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں اس لئے ان میں خیر ہی خیر ہے اور جنات و شیطان میں نار کا مادہ غالب ہے۔ اس وجہ سے ان میں شر کا غلبہ ہے۔ ملک ان کو کہے ماخوذ ہے جس کے معنی اطلعت کے آتے ہیں طاعت و عبادت ملائکہ کی فطرت میں داخل ہے۔ بخلاف انسان کے کہ عبادت اس کی صبیحہ چیز نہیں ہے یہ طبیعت پر زور دیکر عبادت کرتا ہے اسی واسطے مستحق اجر ہے جیسے ہمارا سانس لینا فطری امر ہے اس میں ہمارے لئے کوئی دشواری نہیں۔ بلکہ سانس نہ لینے میں موت ہے ایسے ہی ملائکہ کے لئے عبادت کا معاملہ ہے۔ فیفصم عنہ نزول وحی کے وقت

کرب و بھینی اور اضطراب کا شدید عالم رہتا تھا، حتیٰ کے اس کے منقطع ہر جانے کے بعد تک آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے۔

روایت کے اندر طرقِ دجی کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور ترجمۃ الباب میں دجی کا تذکرہ ہے، لہذا دونوں میں کیا مناسبت ہوئی؟۔ جواب یہ ہے کہ معنی مطابقی ہی کے اعتبار سے تو مناسبت مقصود نہیں، بلکہ اگر معنی التزانی سے بھی ثابت ہو جائے تو کافی ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ، معنی کا مقصد ترجمۃ الباب سے عظمتِ دجی کو بیان کرنا ہے۔ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دجی کے وقت آپ کو انتہائی مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ مکہس سے نفی نہیں کرتے تھے۔ اور نہ مقالہ نگار تھے۔ کیونکہ ان صورتوں میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک تابناک حقیقت اور بالکل اصلیت ہے کہ آپ کو مادیت سے روحانیت کی طرف منتقل ہونا پڑتا تھا اور کبھی ملک کو ملکوتیت سے مادیت کی طرف آنا۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ واسطہ بین المبدد والمنتہی ملک ہے ان وجوہ کی بنا پر عظمتِ دجی ثابت ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ترجمۃ الباب کے مناسب ہے۔ پھر اس بات سے کہ آپ پر دجی آنے کی عادت بایں طور تھی، معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء سے یہی طریقہ رہا ہو گا اس لئے ابتدا سے دجی کا علم بھی ہو گیا اور ترجمۃ الباب کے معنی مطابقی بھی ثابت ہوئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجی سے پہلے اچھا چھ خواب آنے شروع ہوئے پس آپ جو بھی خواہ دیکھتے تھے وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے بیع صادق کی روشنی (یعنی اس کی تعبیر جلد سامنے آجاتی تھی) پھر آپ کے قلب مبارک میں خلوت کی محبت پیدا کی گئی۔ اور آپ نماز جوار میں گوشہ نشین رہنے لگے۔ کئی کئی رات وہاں رہتے، اور عبا کرتے اور گھر کی طرف مراجعت نہ فرماتے اس عمر کے لئے خود اک ساتھ رکھتے، اور پھر یعنی خوراک ختم ہو جانے کے بعد صفتِ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور حسبِ ضرورت خوراک

بیٹے حتیٰ کہ غارِ حرار میں آپ پر تھی نازل ہوئی۔ پس جب آپ کے پاس فرشتہ آیا اور
 اُس نے آپ سے کہا کہ پڑھو! آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ
 نے فرمایا: (ایسکر) اس نے مجھے پڑھ کر اس زور سے دہرایا کہ میری قوت ختم ہو گئی۔ پھر
 اس نے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھ! میں نے کہا کہ میں تو قاری نہیں ہوں۔ پھر اُس نے مجھے
 پڑھ کر اتنی ہی طاقت سے دہرایا حتیٰ کہ تین مرتبہ میری ساتھ یہی معاملہ کیا گیا۔ اور پھر
 کہا اترار بسم ربک اندمی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم پھر یہ آیتیں
 پڑھ کر سورۃ السی اللہ علیہ وسلم مکان کی طرف لوٹے در انحالیکہ آپ کا قلب (خوف
 سے) کانپ رہا تھا۔ پس آپ حضرت خدیجہ بنت خویلمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا
 نہ بلونی ز بلونی مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ پس حضرت خدیجہؓ کو آپ کو کپڑا اڑھا دیا یہاں تک
 کہ وہ خوف جاتا رہا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہؓ کو تمام واقعہ سنایا، اور لے لے کر مجھے اپنی
 جہان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہؓ نے فرمایا ہرگز نہیں قسم ہے خدا کی اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی
 رسوا نہ کرے گا۔ اس لفظ آپ لوگوں کے ساتھ صراحت کرتے ہیں محتاجوں کا بوجھ
 اٹھاتے ہیں لوگوں کو ایسی چیز دیتے ہیں جسے وہ خود حاصل نہیں کر سکتے۔ جہاں نواز
 کرتے ہیں۔ مصیبت کے وقت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ
 رضی اللہ عنہا آپ کو درتہ ابن زلزل ابن اسد ابن عبدالغزی (جو خدیجہ کا چچا زاد بھائی
 تھا) کے پاس لے گئیں یہ شخص زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا بہت رستی چھوڑ دی تھی،
 اور عبرانی زبان میں کتابوں کا ترجمہ کیا کرتا تھا۔ اس نے انجیل کا ترجمہ بھی عبرانی زبان
 میں کیا تھا۔ یہ شخص بوڑھا تھا اس کی بصارت ختم ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ
 عنہا نے اس سے کہا یا ابن علی! اپنے جانے کے بیٹے سے ان کی حالت سنئے۔ درتہ
 نے آپ سے کہا یا ابن اٹیک تو نے ایسا دیکھا ہے؟ آیت سے جو لکھا دیکھا تھا بیان
 فرما دیا۔ پس درتہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ناموس ہے جو حضرت

موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا، کاش میں اس زمانہ میں حوان ہوتا! کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ تمہاری قوم تمہیں نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تعجب ہو کر) فرمایا کیا مجھے نکال دی گئی میری قوم وہ درتے کہا کہ ہاں تمہارے مثل جو بھی کوئی آدمی لیکر آیا ہے لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی روا رکھی (یعنی انبیائے کرام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا ہے) اگر تمہارے زمانہ تک زندہ رہا تو تمہاری خوب مدد کروں گا۔ پھر کچھ ہی عرصہ بعد درتہ کا انتقال ہو گیا، اور وحی بھی منقطع ہو گئی۔ ابن شہاب نے کہا کہ خیر دی محمد کو ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے کہ جابر ابن عبد اللہ انصاری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فترت وحی کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اسی بیان میں ارشاد فرمایا کہ میں چلا جا رہا تھا دفعۃً میں نے آسمان پر ایک آواز سنی، آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا پس میں وہاں سے لوٹ آیا اور میں نے کہا زملونی زملونی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی یا ایہا المدثر قم فأنذر وربک فکبر ذیابک فطہر الرضہ فاجہر۔ اس کے بعد وحی پے در پے آنے لگی یحییٰ ابن بکیر کا عبد اللہ ابن یوسف اور ابو صلیح تابع ہوا ہے یعنی تینوں لیث کے تلامذہ ہیں اور عقیل کا تابع بلال ابن رزاذہ ہری سے ہوا ہے یعنی دونوں زہری کے شاگرد ہیں۔ یونس اور عمر نے نواذہ کی جگہ بواذہ کا لفظ ذکر کیا ہے۔

یہ روایت ترجمۃ الباب کے معنی مطابق کے بالکل موافق ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اگرچہ اس وقت موجود نہیں لیکن اغلب یہی ہے کہ انہوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنکر روایت بیان کی ہے صالحہ بمعنی صادق یعنی جیسا آپ نے خواب میں دیکھا ایک یا دون بعد دیسا ہی و ترع پذیر ہوا۔ لیکن یہ اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ناکہ

ان تمام صورتوں کو جو خواب میں آئیں وہ واقع کے مطابق ہوں (اگر امور کو زیر میں سے ہیں یا ذات باری صفات باری وغیرہ سے ہوں۔ مگر آیات مثل فلق الصبح نے تفصیل کر دی اور تبادیل کا امور مستقبل یعنی عالم مثال سے متعلق امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم شہادت میں ظاہر ہونے سے قبل دکھانے جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے اسی کی واقعہ صادقہ کے ساتھ تفسیر کر دی۔ اور بعض دوسرے لوگوں نے اکثر سے تفسیر کی ہے جس کے اندر واقعہ یا غیر واقعہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ عالم غیب اور عالم شہادت کے مابین ایک تیسرا عالم ہے اسی کو عالم مثال کہا جاتا ہے۔ دراصل دنیا کے اندر عینی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انھیں اولاً عالم غیب میں رکھا جاتا ہے اور پھر جناب باری سبحانہ تعالیٰ کے ایمان سے عالم مثال میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے عالم شہادت یعنی دنیا کا۔ عالم مثال میں اشیاء کی صورتیں عالم شہادت سے مختلف ہوتی ہیں مثلاً عالم مثال میں علم کی صورت دودھ کی ہے اور دشمن کی صورت سانپ کی اور دنیا کی صورت پاخانہ کی۔ جو لوگ معجز ہوتے ہیں انھیں عالم مثال سے ایک خاص فلق ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا عبارت بعض ردیاء کے متعلق ہے یا مطلب یہ ہے کہ انہی واقع ہونے والی اشیاء کو اس وقت صالح شمار کیا جاتا تھا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جب کسی کمال کو حاصل کرتا ہو تو موانع سے محفوظ رہنا اور اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح امور آخرت اور غیبیہ کو حاصل کرنے کے لئے ناگزیر ہے کہ مادیات سے انقطاع کیا جائے اور رسائل روحانیہ کو اختیار کیا جائے۔ نوام میں بھی یہ انقطاع ہو جاتا ہے اسلئے خواب میں امور غیبیہ دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جزئیات ہوتی ہیں۔ فلق صبح کی روشنی کو کہتے ہیں اور اصل فلق کے معنی چیرنے کے ہیں صبح کی روشنی بھی چونکہ رات کی تاریک چادر کو چیر کر نمودار ہوتی ہے اس مناسبت سے نور صبح کو فلق کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ صبح کی روشنی میں خشکی اور راحت ہوتی ہے، بخلاف دھوپ کے کہ اس میں تمارات اور ملین ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی وجہ سے ”فلق الصبح“ کا لفظ استعمال کیا ہے، اشیاء انھیں نہیں فرمایا۔

یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ روایات میں ”روائے صالحہ“ کو من الوجہ کہا گیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب نبوت سے کافی عرصہ قبل دیکھے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وحی نبوت کے بعد آتی ہے، جواب یہ ہے کہ ”روائے صالحہ“ کا وحی میں سے ہونا نبوت پر موقوف نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الروایۃ الصالحۃ جز من ستہ والرحین النبوة، ”روائے صالحہ“ مومن کو بھی ہوتے ہیں جیسا کہ روایات سے ثابت ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ”روائے صالحہ“ نبوت پر موقوف نہیں، اسے نبوت کا چھیلیساواں حصہ قرار دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک جز کے حاصل ہو جانے سے نبوت تو حاصل نہیں ہو جائیگی، آپ کی نبوت تیس سال رہی اور ”روائے صالحہ“ پھر ہینہ اسی باعث سے نبوت کا چھیلیساواں جز کہا گیا ہے۔ لیکن صحیح تر یہ ہے کہ اسکا حقیقی علم محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ بہر کیف جب ”روائے صالحہ“ کی وساطت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتصال در ایک ربط عالم غیب سے پیدا ہو گیا تو اب یقظ کی صورت میں انقطاع عن العالم اور توجہ الی اللہ کرائی گئی اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حق تعالیٰ نے آپ کے قلب میں لوگوں سے اجتناب اور تخلیہ کی انتہائی محبت و تڑپ جاگوس فرمادی آپ ہر وقت آبادی سے دور رہنا پسند کرنے لگے چنانچہ آپ نے اپنا مسکن غار حراء کو بنالیا۔ حراء مکہ سے تین میل کا صلہ پر ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غار تھا آپ اس میں ٹھکن ہوئے (لفظ حراء منصرف غیر منصرف عدد مقصور مورث غیر مورث ہر طرح پڑھا جاتا ہے۔) قبا، بھی اسیکے حکم میں ہے، اگر آپ مکہ میں تخلیہ نہ کر کے تو انقطاع اتنا کامل نہ ہوتا اور نہ اس قدر فائدہ مند۔ اس لئے کہ جہاں انقطاع اور توجہ الی اللہ مقصود ہے وہاں یہ بھی مقصود ہے کہ لوگ اس علم کو جو منظر عام پر آنے والا ہے، ملکب نہ گردانیں۔ مکہ میں اگر تخلیہ نہ کیا جاتا تو انساب کا شبہ ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے تخلیہ کے واسطے ایسی جگہ منتخب کی گئی جہاں اس طرح کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ فیتخت یہ سلب ماخذ کے لئے ہے جنت گناہ کو کہتے ہیں۔ یہاں ترکِ ذنب و ہر تعبد مراد ہے۔ یہ تفسیر زہری نے کی ہے، حدیث کی عبارت نہیں ہے۔ اللیالی ذوات العدد لفظ عدد

کہ بعض لوگ قلت کے لئے کہتے ہیں اور بعض کثرت کی واسطے یہاں کثرت ہی کے لئے ہے کیونکہ تعدد اور شمار کی ضرورت کثرت ہی کی صورت میں پیش آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیس روزہ چلکشی کا ارادہ کیا۔ ارادہ ناموسی ثلثین لیلۃً واثمناہا بعشر، لیکن چونکہ ان سے کوئی زور گذاشت ہو گئی اس لئے اللہ تعالیٰ نے دس دن اور بڑھا دئے۔ چالیس دن کر دئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت بھی کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی غار حرا میں چالیس دن تک چلکشی کی ہے، مگر یہ روایات ضعیف ہیں، صوفیا بھی طبیعت میں اثر پیدا کرتے کیلئے چالیس روز کی مدت ضروری قرار دیتے ہیں، اور بچے کی عمر کی تخلیق سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انقلاب احوال میں چالیس کے عدد کو بہت بڑا دخل ہے، بہر حال معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر راتیں غار حرا میں بسر کرتے تھے۔ حدیث میں "الیالی ذوات العدد" مذکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن میں کہیں اور رہتے تھے۔ حالانکہ آپ دن کو بسا اوقات غار حرا میں رہا کرتے تھے اس کے در جواب میں پہلا یہ کہ راتیں چونکہ خلوت و عبادت کیلئے مختص ہیں اس واسطے صرف لیالی کا ذکر کیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ رات کی عبادت سخت اور مشکل ہوتی بمقابلہ دن کی عبادت کے جب آپ سخت اور مشکل عبادت اس قدر شوق اور دلچسپی سے ادا کرتے ہیں تو دن کی عبادت جو کہ آسان اور سہل ہے وہ از خود مفہوم ہوتی ہے۔ اسی لئے محض لیالی کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔ قبل ان ینزع الی الہای یشتاں الی اہل۔ یہ تردد یہ مدت گزارنے کے لئے کوئی چیز بطور توشہ ہمراہ لیجا یا کرتے تھے۔

ایک سوال اور اس کے مختلف جوابات | روایت سے معلوم ہوا کہ آپ غار حرا میں بسا اوقات عبادت کیا کرتے تھے حالانکہ ہنوز عبادت کے طریقوں کا آپ کو کوئی علم نہیں تھا۔ اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں مشہور جواب یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ ملت ابراہیمی اسمعیل علیہ السلام کی رسالت سے عرب میں پھیل گئی تھی اسی وجہ سے اہل عرب کافی مدت تک ملت ابراہیمی کے متبع رہے، لیکن آہستہ آہستہ مگرابی

دوسری کتب کے صیب اثرات وہاں کی عام فضا میں تحلیل ہو گئے۔ مگر تاہم کچھ لوگ صحیح طور سے ملت
ابراہیمی پر عامل تھے۔ آپ نے اسی ملت کے موافق عمل کیا۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ
کے قلب مبارک میں طرق عبادت کا القار کیا گیا جس طرح فخلیہ کو محبوب بنایا گیا تھا۔ تمسیرا
جواب یہ ہے کہ آپ بذریعہ اجتہاد عبادت کیا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ مسئلہ حکم فیہ ہے کہ پیغمبر اجتہاد
کرتا ہے یا نہیں۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ پیغمبر "فیہا لم یوحی الیہ" میں اجتہاد کرتا ہے۔ چوتھا جواب
یہ ہے کہ آپ کو جو اسماء اور صفات باری معلوم تھیں آپ ان ہی کے ذریعہ عبادت کرتے تھے۔
حتی جا، الحق رای الوحی کو غایت بتلایا گیا ہے مراد حیرئیل علیہ السلام ہیں۔ "فبارک المملک" نے
اس کی تفسیر کر دی۔ المملک کا الف لام عہد خارجی ہے۔ ارباب سیر فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک
کی سترہ تاریخ کو حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی عمر چالیس سال کی تھی۔ فاخذنی فغلطنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دبانائیکوں ہے۔
اور پھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کیسے لگے؟ جواب یہ کہ دبانے سے اللہ کے
رسول کو متنبہ کرنا مقصود تھا۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ تنبیہ نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کمالات پہناں سے آگاہ کرنا دراصل مقصد تھا۔ آپ روز بروز ازل سے
نبی ہو چکے تھے۔ کنت نبیا و آدم بن المار والطین آیات قرآنی صاف بتاتی ہیں کہ گزشتہ
انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور
ان پر ایمان لائیں گے۔ نبی آخر الزماں وہی ہو سکتا ہے جو تمام انبیاء علوم کا جامع ہو۔
انبیاء کرام علیہم السلام کے اصول تو ایک ہوتے ہیں لیکن شریعتیں جدا گانہ۔ ثم جاءکم الرسول
مصدق لما معکم۔ معکم سے اسی جامعیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور عوام سے الست
برکم۔ کا عہد لیا گیا ہے۔ تمسیر عہد علماء سے لیا گیا ہے واذ اخذ اللہ میثاقا من الذین
ادوا الکتاب الخ ادوا الکتاب سے مراد علماء کی جماعت ہے جس سے نہیں کتاب اور عدم
کتمان کا عہد لیا گیا ہے۔ اس کا بہت سے لوگوں کو انکار بھی ہے وہ اس سے مراد

کف میوہ و نصاریٰ کو لیتے ہیں۔ بہر حال چیز یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کمالات پر مطلع کرنا چاہتے تھے جو آپ کے اندر پوشیدہ تھے۔ حدیث کی راہ میں چھپے ہوئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے دبا کر کمالات پس پردہ کو اجاگر کر دیا۔ ٹھیک ایسے جیسے پتھر پر پتھر مارنے سے دیا سلائی پر تیلی گھسنے سے آگ روشن ہوتی ہے۔ ایک تقریر یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری روحانی تاثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رگ و پے میں ہریت کر جائے تاکہ آپ میں اعلیٰ درجہ کی روحانیت آجائے اور قبولِ وحی میں کوئی وقت نہ ہو۔ اس کو صوفیاء کی اصطلاح میں توجہ کہا جاتا ہے۔ توجہ کی چار قسمیں ہیں۔ انعکاسی القائی۔ اصلاحتی، اتحادی۔ انعکاسی یہ ہے کہ مرشد کی روح کے اندر جو اثر ہے، ساتھ بیٹھنے والے پر اسکا عکس پڑے اور وہ اس سے اپنے اندر ایک انعکالی کیفیت محسوس کرے بالکل اس طرح جیسے آپ عطر لگا کر کسی مجلس میں بیٹھیں اور مجلس معطر ہو جائے۔ لیکن توجہ انعکاسی میں صاحب طریقہ کا ارادہ شرط نہیں ہوتا۔ یہ سب سے کمزور توجہ کہلاتی ہے کیونکہ اسکا اثر صرف قیام مجلس تک رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلی اللہ وہ ہے جس کی مجلس میں دنیا سم دپڑ جائے۔ دوسری توجہ القائی ہے اس کے اندر کامل اپنا عمل لگاتا ہے یعنی دوسرے پر بالارادہ اثر ڈالتا ہے ٹھیک ایسے ہی جیسے کوئی اپنے چراغ سے بالارادہ دوسرے کے چراغ کو روشن کر دے اس توجہ میں فیض کا القاء ہوتا ہے مرشد سے مرشد کی جانب اور یہ تاثیر مجلس منتشر ہونے کے بعد بھی رہتی ہے اس لئے یہ پہلی توجہ سے زیادہ قوی ہے لیکن۔ بسری توجہات کے بہ نسبت یہ بھی ضعیف ہے کیونکہ یہاں معمولی سی ہوا سے چراغ کے بجھ جانے کا اندیشہ ہے۔ تیسری توجہ اصلاحتی ہے اس میں مرشد مشتہ شد کی جانب قدم اٹھاتا ہے۔ اس کے اعمال و افعال کو درست کرتا ہے پھر اس پر توجہ کرتا ہے جیسے آپ کسی حوض میں پانی لانا چاہتے ہیں۔ تو پہلا کام آپ کا یہ ہوتا ہے

کہ آپ جن سے ایسی تمام شیاؤں کا دفع افسدہ کرتے ہیں جو اسے کمرہ کرنے والی ہوں، نیز اس کے قیام کو صاف کرتے ہیں، تب جا کر کہیں پانی لاتے ہیں۔ اس توجہ میں العکاسی والقائی سے زیادہ قوت ہے لیکن بجائے خود ایک کمی بھی وہ یہ کہ اس صورت میں جتنا بڑا ظرف ہو گا اتنا ہی نفیس آئیگا۔ اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس توجہ میں شیخ کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن محبت و ہمدردی کی وجہ سے وہ اسے انجیز کرتا ہے جس طرح بچے کے نجاست آلودہ کپڑے، دھونے میں اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہے مگر اپنی محبت کے باعث وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے۔

چونکہ توجہ اتحادی ہے یہ سب سے زیادہ قوی ہے اس میں مرشد سترشد کی جانب اس طرح توجہ ہوتا ہے کہ دونوں روحوں میں باہمی عظیم اتحاد اور زبردست ہم آہنگی پیدا ہو جائے جیسی غیر و شکر میں یہی توجہ حضرت جبریل علیہ السلام کو مقصود ہے انہوں نے اپنی روحانیت کو جناب کل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں مسامات کے ذریعہ نافذ کر دینا چاہا ہے، دونوں روحوں کو خلوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب دونوں روحوں میں خاطر خواہ اتحاد پیدا ہو گیا تو قدرتی طور پر آپ کے اندر وہی تمام کمالات آگئے جو جبریل علیہ السلام میں موجود تھے۔ مشائخ متقدمین میں یہ توجہ پائی تو گئی ہے مگر بہت کم۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے یہاں کچھ مہمان آگئے اور گھر میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جسے کھانے کے طور پر پیش کیا جاسکے خواجہ صاحب بہت پریشان تھے۔ محلہ میں ایک نان بائی کی دکان تھی، اسے یہ بات معلوم ہوئی تو فوراً ایک سینی میں کھانا لگا کر خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خواجہ باقی باللہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا جو بچا ہو مانگ سکتے ہو۔ نان بائی نے کہا بس آپ مجھے اپنا جیسا کر دیجئے۔ یہ سکر خواجہ صاحب نے فرمایا تم برداشت نہیں کر سکو گے، دوسری چیز طلب کرو نان بائی ٹھہر رہا، خواجہ صاحب نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ خواجہ صاحب اسے اپنے حجرے میں لیگئے اور اس پر اتحادی توجہ ڈالی، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جو حجرے سے نکلے تو دونوں کی صورت بالکل ایک سی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا

کہ خواجہ صاحب اپنی جگہ مطمئن تھے اور نان بالی کے چہرے پر انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی ظاہر تھی۔ وہ جو چیز سالہا سال کی محنت و مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے اور بے حد رنج و قلب میں کی برداشت کا عادی بنتا ہے۔ وہ کہیں دلچستہ تہوڑی برداشت کیجا سکتی ہے۔ خواجہ صاحب نے اسی لئے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر قوت محمل نہیں کمائی اور مطالبہ کر رہے مگر چونکہ وہ باز نہیں آ رہا تھا اور خواجہ صاحب دھڑک رہے تھے اس لئے خواجہ صاحب نے اس پر اتنا دبی توجہ منعطف کی چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکا دو تین دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔

انگلیس۔ القائل اور اصلاحی توجہات مشائخ میں کثرت سے پائی گئی ہیں۔ اور آج بھی بزرگوں میں پائی جاتی ہیں شبہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تھے آپ کو امر بالقراءت کرنا تکلیف والا یطابق ہے جو کہ شریعت کے مزاج کے قطعی خلاف ہے، نا جائز ہے۔ اس کے مختلف جوابات ہیں۔ پہلا جواب جو مشہور اور سہل ہے یہ ہے کہ یہاں امر باب تعین میں ہے باب تکلیف سے نہیں اگر استاذ بچے سے پہلے دن کہے کہ پڑھا تو دراصل وہ تعین کرتا ہے یعنی جو میں پڑھوں تو بھی اس کا تلفظ کرنا ظاہر ہے کہ اس سے تکلیف مقصود نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امر تعین کیا۔ آپ نے امر تکلیفی سمجھا اس لئے فرمایا انا بقاری... دوسرا جواب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کا اقرار فرماتا تکلیفی ہے مگر دوسرے مقدمات جو ہیں وہ تسلیم نہیں کیوں؟ اس لئے کہ ابھی تک حکام نازل نہیں ہوئے لہذا امر تکلیفی کا ممنوع ہونا ثابت نہیں اور اشاعرہ کے نزدیک شے کا حسن و قبح شرعی ہے، عقلی نہیں۔ بنا بریں دلیل عقلی سے اس کے عدم جواز کا ثبوت ملنے سے کوئی نقصان نہیں تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ کو مستقبل میں پڑھنے کی تکلیف دی گئی تھی، علی الفور قراءت کا امر نہیں تھا۔ اس مسئلہ میں تکلیف والا یطابق ظاہر ہے کہ لازم نہیں آتی۔ اب اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ مقالہ اقراء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر جبریل علیہ السلام کی انصافیت مفہوم ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھاری نے قاعدہ و بغدادی جن میاں بنی سے پڑھا ہے ظاہر ہے کہ وہ بخاری سے افضل نہیں ہیں حالانکہ استاذ ہیں! اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام اگر یہ یہاں جناب رسول اللہ علیہ

اسلم کے معلم ابتدائی ہیں لیکن بعد میں محبوب ربی الف الف صلوٰۃ علیہ کا مرتبہ ان سے بہت زیادہ بلند ہو گیا یہاں تک کہ آپ ایسے ارفع مقام پر پہنچ گئے جہاں جبرئیل علیہ السلام اپنی بے شمار خصوصیات کے باوجود پر ماریں بھی جرات ذکر کے اور نہ کسی نبی کی رسائی ممکن ہو سکی۔

حقی بلغ معی الجہد۔ الجہد منصوب اور مرفوع دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے۔ منصوب ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہابی کی وجہ سے جبرئیل علیہ السلام کو شفقت ہوئی، اور یہ محل اشکال ہے اس لئے کہ جبرئیل علیہ السلام ملک ہیں ایک انسان کے مقابلہ میں بے پناہ طاقت رکھتے ہیں یہاں تک کہ ایک بیخج سے قوموں کی قوموں کو ہر باد کر ڈالا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہابی سے جبرئیل علیہ السلام کو شفقت پہنچے؟ جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ جبرئیل علیہ السلام اس وقت چونکہ بصورت بشر ہیں اس لئے طاقت بھی کم ہے مرفوع ہونے کی صورت میں تقدیر یوں ہوگی ”حقی بلغ الجہد مبلغ“ اس وقت شفقت کا عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گا۔ اسپر کوئی اشکال نہیں۔ اب ایک بحث یہ رہ جاتی ہے کہ ”اقرار“ فعل متعدی ہے اس کا مفعول کہاں ہے اور کونسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مرسل روایات میں آتا ہے کہ ویاج یا حریر کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی یہ آیت جبرئیل علیہ السلام لیکر حاضر ہوئے تھے۔ اب تقدیر عبارت یہ ہوگی اقرار ما کتب علی ہذا الدیاج۔ اس وقت اقرار بجائے خود قائم رہیگا۔ لیکن بعض حضرات جو احتجاج بالمراسیل کے قائل نہیں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فعل متعدی منزل بمنزلہ لازم قرار دیا جاتا ہے وہاں مفعول مطلوب نہیں ہوتا بلکہ محض وجود فعل مقصود ہوتا ہے جیسے ہوا الذی افھک و ابکی، یہاں مقصود صرف منہ الاضحاک ومنہ الابیکی ہے یا جیسے

فجوح سادہ و غیض عدی ان یری مبصر و لیسع داع

اسجہ مطلقاً وجود و ردیت اور وجود سماع کو شاعر سبب غیض بتانا چاہتا ہے۔ کسی مفعول حاضر کی طلب نہیں ہے

ترے عاشق کا ساموہ اند تو دیکھا نہ سنا چاہتا ہے کہ جہاں میں کوئی دیکھ نہ سنے

تو اسی طرح اقرار کے معنی اجماع القراءۃ کے ہیں کسی مخصوص کتاب یا دیباچہ کی قراءۃ مطلوب نہیں ہے۔ اقرار باسم ربک الخیر پانچ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اس کے اندر وہ طیرۃ قراءۃ کو بتایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قراءۃ سے استبعاد تھا، اسکا جواب دیا گیا کہ باسم ربک الذی خلق۔ یعنی اگر خالق و دو جہاں کی مدد تھاری ساتھ رہی تو کوئی امر مستبعد مستبعد نہیں رہے گا۔ اسوجہ سے یہاں ب استعانت کی مانی گئی ہے اور چونکہ مقصود طیرۃ قراءۃ کا تذکرہ ہے۔ اس لئے اقرار کا تذکرہ بھی پہلے کیا گیا۔ اگر آپ کہیں کہ ذات باری تعالیٰ زیادہ اہم ہے اور اہم مقدم ہوتا ہے باری ربکہ اسم ربک کو مقدم ہونا چاہیئے تھا۔! تو جلیل دیا جائے گا کہ اہم باری کو اہمیت ذاتی ہے اور قراءۃ کو ماضی اس لئے اسے مقدم کیا گیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اقرار باسم ربک میں لفظ اسم کو کیوں لایا گیا ہے، استعانت اسم تو نہیں ہوتی وہ ذات سے ہوتی ہے! یعنی لوگوں نے جواب میں لفظ اسم کو زاید بتلاتے ہوئے کہا کہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم زاید ہے اور اس کے اضافہ سے مقصد اشتباہ بالقسم کو ختم کرنا ہے اس طرح یہاں بھی لفظ اسم زاید ہے۔ لیکن یہ جواب نا درست ہے۔ اسوجہ سے کہ یہاں اشتباہ بالقسم نہیں ہے۔ جواب مختار یہ ہے کہ ذات باری تمام عوالم سے مستغنی ہے اس لئے دونوں انسان اور ذات باری میں کوئی نسبت نہیں۔ لیکن صفات باری واسطہ میں الخالق والخلق ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے قدم اور وجوب کی وجہ سے ذات باری سے تعلق رکھتی ہیں۔ فلا سف نے اسکو نہیں سمجھا اور ان کے اچھے ہوئے دماغ اور پر اگندہ ذہنیت عقول عشرہ کے واسطوں کی طرف جھک گئی۔ شکاکین اور صونیہ صفات باری کو واسطہ مانتے ہیں۔ پھر یہاں حقیقت میں تین واسطے ہیں ذات محضہ صفات اسماء۔ اسماء کا صدور صفات سے ہے اور صفات کا صدور ذات محضہ سے۔ رزاق اسم باری ہے اسی تمام رزقوں کا وجود جو رہا ہے تو گویا اسماء سے تمام مخلوقات کا وجود ہو رہا ہے لہذا ذات اور اسماء کے درمیان واسطہ صفات ہوئیں اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ اسماء اور صفات۔ ٹھیک اسی طرح اخلاق انسانوں کیلئے

واسطہ میں الروح والا حال ہیں۔ روح سے اخلاق کا صدور ہوتا ہے اور بعد میں درجہ آتا ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ کا۔ اس لئے کہ حقیقت میں اخلاق ہی سبب ہوتا ہے تحریک اعضاء کا۔ مثلاً ذیہ کی روح میں اگر شجاعت و جواہری ہے تو یہ اس کو میدان کارزار کی طرف خوشی خوشی لے چلیگی ایسے ہی اگر طبیعت میں سخاوت ہے تو یہ داد و دہش پر مجبور کرے گی۔ ذات باری سب سے مستغنی ہے اور صفات اسمائے الہیہ کے واسطے مخلوقات سے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہیں دراصل تمام مخلوقات کا صدور اسماء ہی کے ذریعہ جناب باری سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے گویا یہ اسماء اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ اب اسم کا لفظ مقم نہیں رہا۔ بلکہ گزشتہ تقریر سے معلوم ہوا کہ اسماء میں بھی تاثیر و قوت ہے اگرچہ ہمارے اسماء میں وہ تاثیر نہیں۔ محققین کہتے ہیں کہ ہم اسماء باری کو اس طرح اثر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے پانی کے قطرہ کو مٹی میں۔ البتہ یہ تاثیر بالواسطہ ہوتی ہے اور جب یہ دریافت ہو گیا کہ اسماء باری میں قوت تاثیر ہے تو معلوم ہوا کہ استعانت بھی جائز ہے۔ صوفیاء اسی کے قائل ہیں اور یہی جواب صحیح تر ہے۔ ربک یہاں پر لفظ رب کا استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ اللہ یا لفظ رحمن نہیں لایا گیا؛ وجہ یہ ہے کہ صفات ربوبیت کا مطلب ہے کسی شے کو اس کے کمال منتظر تک پہنچا دینا اور یہ صفت صرف باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تم رب سے استعانت طلب کرو تاکہ وہ تمہیں تمہارے کمال منتظر تک پہنچا دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہاں استبعاد ہو رہا ہے اس لئے لفظ رب کو استعمال کیا گیا تاکہ آپ کا استبعاد رفع ہو جائے۔ الذی خلق خلق کے معنی حقیقی اعطائے وجود کے ہیں، اور کبھی محض تصویر کو بھی خلق کہہ دیتے ہیں لیکن معنی مجازی کے طور پر یہاں خلق کے پہلے معنی مراد ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے کہ جو ذات تھیں وجود عطا کر سکتی ہے وہ قراءہ پر بھی قادر بنا سکتی ہے۔

خلق الانسان من علق یہ ایک دوسرے کرشمہ کا ذکر ہے یعنی جو خدا اسباب پر قدرت کاملہ رکھتا ہے کہ انزل المخلوقات سے اشرن المخلوقات کو پیدا کر دے۔ کیا وہ تمہیں قراءہ پر قادر نہیں

بنا سکتا؛ علم باہم کلم کی یوں کو کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن چونکہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک تمام علوم و فنون کے خزانوں کو محفوظ طریقے سے پہنچایا ہے۔ اس لئے اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ رجف کپکپی کو کہتے ہیں۔ کبھی ظاہری جسم میں کپکپاہٹ ہوتی ہے اور کبھی قلب پر لرزہ طاری ہوتا ہے، جو بڑا سخت ہوتا ہے۔ فوادہ فواد قلب کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے حشائے قلب کو فواد کہا ہے۔ زلیوئی سزیل ازالہ لرزہ کے لئے کوئی گرم چیز مثلاً کبیل وغیرہ اٹھانا لَقَدْ خَشِيتَ خَشِيتَ کے مفعول کا تذکرہ نہیں۔ اس سلسلہ میں بعضوں نے من الموت اور بعضوں نے من ان یكون شیطاناً و من ان یكون جنوناً وغیرہ احتمالات ذکر کئے ہیں۔ مگر اقویٰ احتمال دو ہیں خَشِيتَ من الموت یا خَشِيتَ من المرض۔ یہ زیادہ تر رائج ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبراہٹ کا اظہار فرما رہے ہیں تو یہ اظہار واقعی تھا یا محض سیاست؟ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ سیاست تھا۔ اس لئے کہ اگر آپ دفعہ اپنی نبوت کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تو ممکن تھا کہ ان کی زبان سے انکار نکل جاتا۔ اور ظاہر ہے جب گھروالے ہی اپنی بات کا انکار کر بیٹھیں تو بھلا باہر والے اس پر کیوں ایمان لائے لگے! اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پریشانی اور ہوش ربا گھبراہٹ ظاہر ہوئی تو قدرتی طور سے حضرت خدیجہ کی حمایت آپ کو حاصل ہو گئی اور وہ آپ کی مکمل ہمنوا بن گئیں۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ گھبراہٹ سیاست نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی آمد پر اخیر زمانہ تک انتہائی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ رانھا ایک آپ عادی بھی ہو چکے تھے۔ جب عادت کے باوجود بوقت نزول وحی اس قدر گرانی انجیز کر نی پڑتی تھی کہ اونٹنی تک (عظیم البمشہ ہو نیکی باوجود) آپ کا وزن نہیں سنبھال سکتی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمہ رک میری ران پر تھا کہ وحی نازل ہوئی اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ران جھڑنے لگے ہو گئی اتنی طرح حضرت جابر یا زید بن ثابت کی پٹلی پر آ کی پٹلی پڑی تو انھیں یقین ہو گیا کہ اپنی پٹلی چور

چمدا ہو گئی۔ تو ابتدائے وحی میں آپ کی حالت کا غیر ہو جانا کوئی بعید اور تعجب خیز بات نہیں۔ بلکہ حقیقت ہے۔ انک تصل الرحم حدیث میں آتا ہے الخلق کلہم عیال اللہ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنے عیال پر مبتلا احسان کرے وہ خدا کے نزدیک اتنا ہی محبوب ہے۔ عیال اسے کہتے ہیں جو کسی کی ذمہ داری میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسکی ہر طرح کی ضروریات پوری کر دیا خود ذمہ لیا۔ مخلوق سے خالق کو اور مصنوع سے صانع کو ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی تمام مخلوقات سے ایسی ہی محبت ہے جیسی صاحب عیال کو اپنے عیال سے ہوتی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ جو کسی کے عیال سے محبت و ہمدردی رکھتا ہو صاحب عیال اس کا گردیدہ ہو جاتا ہے، اس کی محبت اور انتہائی قدر کرنے لگتا ہے۔ یہ فطرت کا قانون ہے، اسی لئے حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ مخلوق سے ہمدردانہ پیش آتے ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے وہ حق تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے لہذا باری تعالیٰ آپ کو ہر گز ہر گز رسوا نہیں کرے گا۔ صلہ رحمی بڑا مشکل کام ہے الاقارب کا لعقارب۔ معاملات کی کثرت کی وجہ سے آپس میں ناقہ چاتی اور گڑ بڑ ہوتی رہتی ہے جس سے ایک وقت بہترین معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے چنانچہ صلہ رحمی کی اہمیت کے پیش نظر آیات و روایات میں اس کے متعلق بڑی کثرت سے ہدایات مذکور ہیں جن پر زور دیا گیا ہے۔ وحق الملک کل کے معنی بار کے آتے ہیں۔ اور بار والا بوجھل کہلاتا ہے یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں یعنی آپ بوجھل آدمیوں (قرض داروں) کو برداشت کرتے ہیں، ان کے قرضوں کو ادا کرتے ہیں، ان کے بوجھوں کو ان کے اوپر سے اٹھا کر اپنے اوپر لیتے ہیں۔

وکتب المعدم۔ کسب جس وقت مفعول واحد کی طرف متعدی ہوتا ہے تو معنی حاصل کرنے کے ہوتے ہیں جیسے یہاں مقصد یہ ہے کہ لوگ مال کو حاصل کرتے ہیں اور آپ معدم کو یعنی فقر کی وجہ سے جو شخص کا معدم ہو گیا اس کے متلاشی رہ کر اس کے فقر کو دفع کرتے ہیں اور اگر کسب متعدی بد و مفعول ہو تو وہاں عطا کرنا مقصد ہوتا ہے ایسی صورت میں عطا کرنا

یوں ہوگی بحسب الفقراء المعدوم ای المال المعدوم۔ آپ لوگوں کو وہ مال عطا فرماتے ہیں جو
 اوروں کے پاس نہیں ہوتا۔ بعض حضرات بحسب المال سے روایت کرتے ہیں وہاں عطا
 مراد ہوگا اور ثانی معنی متعین ہوں گے۔ المعدوم کے اندر بھی دو روایتیں ہیں۔ المعدوم اور
 القدوم۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے اخلاق کریمہ سے متمتع اور سودمند
 فرماتے ہیں۔ وَلَقَرَى الضَّعِيفَ۔ تقری مجرّد گہان داری کے معنی میں ہے۔ اور مزید فیہ سے
 ہمانی ہٹا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ دونوں روایتیں ہیں۔ ابا نبی کی ہمان داری کمال کی
 بات ہے، ہمان نوازی انبیاء علیہم السلام کی سنن میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
 اندر یہ خصوصیت بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ بغیر ہمان کے کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے۔ ہر دمتر
 خوان پر ہمانوں کا ہونا ضروری تھا۔ آپ ہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بطور ورثہ
 یہ خصوصیت ملی۔ تمام عرب میں خصوصاً قریش، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں یہ صفت اعلیٰ بیاد
 پہنچائی جاتی تھی۔ اہل عرب آج تک اس خصوصیت کے حامل ہیں۔

وَلَعِنَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ انما قالت نَوَائِبُ الْحَقِّ لَانْهَا تَكُونُ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ۔ نَوَائِبُ نَائِبَةٍ كِي جَمْعُ هِيَ
 اس سے مراد مصائب ہیں۔ اس لئے کہ ان کی آمد نوبت نبوت ہوتی ہے جیسے دوائر۔ نَوَائِبُ
 دو طرح کے ہوتے ہیں بعض شرکی وجہ سے پیش آتے ہیں جیسے شراب خوری یا دوسری نفسانی
 خواہشات کی بدولت مصائب میں مبتلا ہونا۔ اور بعض خیر کی وجہ سے مثلاً مال و اسباب کا لٹ
 جانا یا مکان وغیرہ کا سنہدم ہو جانا پہلی صورت نَوَائِبُ بِالطَّلَکِ ہے اور دوسری صورت نَوَائِبُ
 حَقِّ کی آپ کی امداد کا تعلق اسی سے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قبل از نبوت کی باتوں سے
 استہلال کرتی ہیں اور دراصل یہ چیزیں سبب بنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت
 خدیجہ کے نکاح کا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہیں، لیکن عقل و فہم اور حسن و جمال میں اپنی مثال نہیں
 رکھتیں قریش کے بڑے بڑے مرد اور خدیجہ سے نکاح کرنے کی تمنا میں کرتے ہیں۔ مگر یہ نہایت
 ذلت سے ان کے پیغامات کو ٹھکرا دیتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہیں اور آپ کی عمر

بھی بہت کم ہے۔ لیکن اسکے باوجود خدیجہؓ اپنے غلام سے (جو کہ تجارت کے لئے آنحضرت علیہ السلام کے ساتھ شام گئے تھے) ادب جنہوں نے دیکھا تھا کہ اگر ایک میل آپؐ سواری پر چلتے ہیں تو دوسرے میل مجھے میٹھاتے ہیں، خود پایادہ چلتے ہیں۔ حالانکہ جاہلیت کا دور ہے، غلام کو انتہائی ذلیل سمجھا جاتا ہے جو جانیگا اسے اپنی سواری پر بٹھایا جائے، اسی طرح دیکھتے ہیں کہ بادل کا ایک گہرا ٹکڑا آپؐ کے سر مبارک پر برابر سایہ افکن رہتا ہے، آپؐ جس درخت یا پتھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان سے السلام ملیک یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے اور پھر شام پہنچتے ہیں تو بہت جلد یکبارگی ہی تمام مال فروخت ہو جاتا ہے اور حیرت انگیز نفع کے ساتھ اس قسم کے واقعات سنکر آپؐ پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ غلام کے ذریعہ شادی کا بیغام بھیجتی ہیں آپؐ اپنے خفیہ بچا ابوطالب سے اسکا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ابوطالب کہتے ہیں، بیٹا تم غریب ہو وہ دولت مند ہے، حرور و کبیر کی پتی ہے۔ اسے اپنے حسن و جمال اور دولت پر گھمنڈ ہے، اس نے بہت سے اونچے اونچے بیٹیاں تمکرا دے دی ہیں، وہ تمہیں کیا نظریں لائیگی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے خود نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے چنانچہ ابوطالب اس وقت آپؐ کو اپنی ہمراہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے یہاں لے گئے اور نکاح کر دیا۔ حضرت خدیجہؓ نے پہلی ہی رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام دولت کا مالک بنادیا ووجدک عائلاً فاغنی سے اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ حال یہاں امور خمسہ کا تذکرہ ہے اور دوسری جگہ تصدق الکلام نیز تودی الامانت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ مکارم اخلاق کے اصول ہیں جو آپؐ کی عادت مبارکہ میں داخل ہیں جن پر ہمیشہ استمرار رہا ہی اب ظاہر ہے کہ جو شخص خلق اللہ سے یوں ہمدردی کرتا ہو اور خود اپنے نفس کو برائیوں سے محفوظ رکھ کر اخلاق فاضلہ سے ہمہ وقت متصف رہتا ہو وہ یقیناً وحدہ لا شریک کی سب سے کنار رحمتوں اور غیر متناہی عنایتوں کا مستحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہؓ اور ہوش ربا اضطراب کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے کلام کا استعمال کیا، پھر بایختریک کہا اور پھر ابا کا لفظ بولیں اس کے بعد بطور دلیل آپؐ کے اخلاق فاضلہ کا تذکرہ کیا۔ آگے ازالہ فزع کے ٹکڑے

ترکیب فرما رہی ہیں۔ چونکہ آپ پر اضطراب انتہا کو پہنچا ہوا تھا جسکا اظہار آپ نے ”لقد خشیت علی نفسی“ سے فرمایا تھا اسی باعث حضرت خدیجہ نے اس کے دفع کے واسطے انکار، اصول بلاغت کے موافق کامل درجہ کا کیا۔ ورتہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہاں زید ابن عمر ابن لیل قریشی آپ کی بعثت سے پہلے شام کی جانب گئے تھے۔ دین حق کی طلب میں۔ انہوں نے اپنے سابقہ دین کو غلط اور باطل سمجھا اس لئے انھیں دین حق کی طلب محسوس ہوئی۔ زید ابن عمر اس سلسلہ میں ایک مشہور یہودی عالم سے ملے، اس نے اپنے دین کی طرف رغبت دلائی اور کہا کہ اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ غضبِ خداوندی کا ایک حصہ قبول کرنا پڑے گا۔ یہ سنکر زید ابن عمر بڑے کہ اسی سے تو بھاگ کر آ رہا ہوں، یہ ایک نعرانی عالم کی طرف رجوع ہوئے اس نے کہا، لن تدخل فی دیننا حتی تأخذ حظاً من الطلاق، زید ابن عمر نے اسے بھی رد کر دیا۔ نعرانی نے دین حنیف قبول کرنے کی بات کہی یہ کہ لوٹ آئے اور دین ابراہیمی کے باقی ماندہ دھندلے ہما نقشہ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ورتہ شام پہنچ کر علمائے نصاریٰ سے ملے جنہوں نے تعریفی الفاظ نہیں دی تھی۔ ان سے منہ بیت کی تعلیم حاصل کی اور عبرانی زبان میں کافی مہارت حاصل کر لی یہاں تک کہ عربی میں ترجمہ کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اس مہارت کی وجہ سے یہ کتب سابقہ سے پوری طرح واقف تھے۔

اصحیح ابن ابی حنیفہ اس میں دو احتمال ہیں اما باعتبار الاحترام نظام نظامہ والی باعتبار القربۃ فلان قربۃ مہم المئات وعبد العزیز علی ماقیل می ان الاب الثالث بررتہ کان اغلاب الرابع لیرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا الناموس ناموس اور جاسوس نہ صاحب ہمسر کو کہتے ہیں بعضوں نے فرق کیا ہے کہ ناموس راز دار خیر کو اور جاسوس راز دار شر کو کہتے ہیں۔ ناموس اکبر جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ راز و نیاز کی باتیں جناب باری سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایسے پیغمبر کے پاس لاتے رہے ہیں۔ نزل اللہ علی موسیٰ۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ ورتہ کی نفع اہمیت کا تقاضہ تو یہ تھا کہ وہ علی غیبی کہتے انہوں نے علی موسیٰ کیوں کہا، جواب

یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و عظمت تمام اہل کتاب کے یہاں متفق تھی، مسلم تھی بخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے کیونکہ اس میں یہودیوں کو اختلاف تھا۔ یا اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اکثر احکام پر مشتمل تھی (بخلاف حضرت عیسیٰ کے) اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی اکثر احکام پر مشتمل ہے۔ یا اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون پر عذاب کے لئے بھیجے گئے تھے۔ اس طرح اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل عین پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کے لئے مبعوث کئے گئے ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جناب مولا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ملتی جلتی تھی، بخلاف عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے یہاں عدم تشدد کا فلسفہ کار فرما تھا۔ حضور کی چودہ سال تک یہی (عدم تشدد) سیاست دپالیسی رہی اس کے بعد آپ کے یہاں بھی جہاد کا حکم نافذ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کی شریعت حضرت موسیٰ کی شریعت سے قریب تر ہو گئی۔ یہ ہے وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لئے جانے کی وجہ کہ اس کا علم کتب سابقہ کی پیشین گوئیوں سے ہو گیا تھا۔

یا یعنی فیہا جذعاً فیہا سے مراد فی ایام الدعوت ہے۔ آپ نبی ہو چکے ہیں لیکن پہلی دعوت کا حکم ابھی تک آپ کو نہیں ہوا، جو زمانہ دعوت کا ہوتا ہے وہی دراصل عداوت کا بھی ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے زید اور ورقہ کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ خود موجود تھے قریش کو غلطی پر سمجھتے تھے مگر توحید کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے۔ تین سال تک فترت وحی کا زمانہ رہا اس کے بعد یا ایھا الذرعم قاندر الخ کا حکم نازل ہوا چنانچہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو زمکی کے آفت پر قبر ہستم کی بجلیاں کو زندہ لگیں، بام و درمخالف ہو گئے۔ یہاں فیہا کی صمیمیت کا مزج مذکور نہیں اس پر بخاری نقطہ نگاہ سے اشکال ہو سکتا ہے۔ جواب دیجئے کہ یہ مفہوم عن الاسباق ہے اس لئے لفظ مزج کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ جذع اس اونٹ کو کہتے ہیں جو چوتھے سال سے گذر کر پانچویں میں داخل ہو گیا ہو، اس کی قوت ظاہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کاش میں ان دونوں میں انکل ہوا نہ ہوتا، اور خوجی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اخراج پر تعجب و دو جہول سے ہوا ایک

یہ کہہ کر ایام جاہلیت ہی سے حرم ہوا دارالامن ہے۔ کہہ کر کی چار جانب خونناک جنگیں ہوتی تھیں لیکن کہہ کر کی فضا بالکل مامون اور خوشگوار رہتی تھی۔ پھر چونکہ میں کسی سے لڑوں کا نہیں، کسی کو ستاؤں گا نہیں۔ آخر وہ لوگ کس بنا پر مجھے میرے مسکن سے نکالینگے!

دوسری وجہ استعجاب کی یہ تھی کہ مکہ کے سارے خاندانوں سے آپ کی قربت تھی عزیز
داری تھی اور عرب کی خصوصیت تھی کہ وہ اپنی قربت پر جانیں لڑا دیتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوئی کہ
ہمارے رشتہ دار ہو کر ہمیں نکالنا کیسے گوارا کریں گے! اور مخترقی میں ہمزہ استفہام کا ہے اور
معطوف علیہ اس کا دخول محذوف ہے تقدیر عبارت ہے امعادى ہم و مخترقی ہم۔ مخترقی کی اصل مخزون
تھی، امضات الی یا، المتکلم ہے معلی ہو کر مخترقی ہو گیا۔ لم یات رجل بشئ ما حسنت بہ واجت ما ضی کا
لفظ استعمال کیا ہے حالانکہ یہاں مستقبل کا لفظ استعمال کرنا چاہیئے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہاں
مستقبل تھا، اور امر متیقن ماضی میں ہوا اگر تاسے مستقبل میں نہیں، اس لئے لفظ ماضی بولے۔ و فرج
فترت وحی کے زمانہ میں آپ پر شدید اضطراب کا عالم رہا اگرچہ وحی آپ کے لئے کافی تکلیف
وہ تھی لیکن وہ تکلیف ایسی تھی جسے لذت آفریں کہنہ چاہیئے پناہ شدت رغبت اور انتہائی کرب و
بیمینی کی وجہ سے آیت نے پہاڑ پر جا کر خود کشی کا ارادہ فرمایا لیکن فوراً جبرئیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ
سے ارادہ ختم کر لے۔ فاذ اللہ ان آیت فرماتے ہیں رغبت من یرغب یا تو بائعہ اولی کی وجہ
سے یہ آیت سن کر اس وقت جبرئیل علیہ السلام منی الصلی علیہ وسلم سے بعض روایات میں قد صد انفا کے
اظہار سے اس وقت تیریل صدر اسلام کو پہنچا۔ یہ آیت انھوں نے سن کر علیہ وسلم نے ان کی اعلیٰ صورت
میں دیکھا ہے اب تک تو یہاں اور دوسری بار ایلیٰ معراج میں۔ کچھ اور وحی کے معنی گرم ہونے کے
میں نیز نیشات کو بھی عیست تعبیر کر۔ تمہیں ہی اسرق وغیرہ کی اطلاع ملتی جاتی ہے۔ ان کی مرج بہا
کثرت وحی کو بھی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تساویہ ہدایت فراہم کرنے والی، کائناتی و سراسر راوی بھی ہمارے استاذ کی طرح روایت کرتے۔ تو یہ متابعت کہلاتی ہے۔ متابعت ابھی سہولت پر مبنی ہے، یہ کبھی متن میں یہی متابعت اعرف اشہر ہے۔

متابعیت کی دو قسمیں ہیں اگر راوی متابع خود اس کی موافقت کرے یعنی پوری سند ایک ہو، استاذ دونوں کے ایک ہوں تو یہ متابعت تامہ کہلاتی ہے۔ اور اگر سند آگے چل کر متحد ہوں تو متابعت ناقصہ کہلاتی ہے۔ مصنف کبھی کبھی متابعت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ متابعت کی وجہ سے روایات میں قوت آجاتی ہے جس وقت متابعت تامہ ہوگی اس وقت محض ضمیر لائیں گے اور مراد یہ ہوگی کہ اس نے میرے استاذ کی متابعت کی اگر متابعت ناقصہ ہو تو متابع لڑ کو بھی ذکر کریں گے جیسے تابعہ ہلال ابن رداد عن الزہری کے اندر ہے۔ نوادر جمع ہے بادرہ کی بادرہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو دونوں کاندھوں کے درمیان ہو۔

ترجمہ الباب سے روایت کے تطابق کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ باب بدء الوجدی سے متعلق قائم کیا گیا ہے۔ اور بدء الوجدی کا تذکرہ صراحۃً اور مطابقتاً موجود ہے کیونکہ روایات کے معاملہ کے ابتداء میں سے ہونے میں کوئی شک ہی نہیں حقیقت میں یہی تو عالم غیب کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ تھا۔ پھر خلوت و تنہائی کا اختیار کرنا۔ انہوں نے اکبر کا آنا اور اخلاقی فاضل کا پایا جانا یہ سب مبادی دینی میں سے ہیں، نیز لوگوں کا آپ کے ساتھ بغض و عداوت سے پیش آنا بھی مبادی دینی میں سے ہے۔

حدثنا موسیٰ بن اسمعیل . . ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں لا تحرک بہ سائک لتجل یہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے نازل ہونے کی وجہ سے سخت تکلیف انگیز کرتے تھے اور یہ تکلیف ہونے کے بلانے سے ہوتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے تلامذہ سے کہا کہ میں اپنے لبوں کو تھپڑے لے لے بلاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے۔ اور سعید نے کہا میں ان دونوں لبوں کو اس طرح ہلاتا ہوں جیسے کہ میں نے ابن عباس کو ہلاتے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے دونوں لبوں کو ہلایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لا تحرک بہ سائک لتجل بہ ان

علینا جو قرآن اس کی تفسیر میں ابن عباسؓ نے کہا ہے، قرآن کریم کا آپؐ کے سینے میں جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے اور آپؐ اس کو پڑھیں گے۔ پس جبکہ ہم اس کو پڑھیں تو آپؐ ہمارے پڑھنے کی پیروی کیجئے۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ اس کو سن اور خاموش رہ پھر ہمارے ذمہ اس کا بیان کرنا ہے ثم ان علینا بیان یعنی اس کا پڑھانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا کہ جب جبرئیل علیہ السلام تشریف لاتے آپؐ خاموشی کے ساتھ سماعت فرماتے اور جب

جبرئیل چلے جاتے تو آپؐ اس کی قرآن فرماتے جبرئیل علیہ السلام کی طرح یہ ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا تحرک بہ لسانک لتعلم بہ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنزیل وحی کی وجہ سے مشقت کے متحمل ہوتے تھے اس کو برداشت کرتے تھے، فرماتے تھے، کان یعالج اس سے مراد تحمل ہے، شدت کے معنی مشقت کے ہیں۔ جن لوگوں نے من کو ابتدائے غایت کے لئے مانا ہے ان کے نزدیک تقدیر عبارت یوں ہوگی کان ذالک المعالجة مبتداء من تحریک شفتیہ من کو سیبہ تسلیم کرنے کی صورت میں بھی حاصل ہی ہوتا ہے کہ تحریک شفتین کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوتی تھی۔ یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ تمام حروف تو شفوئی نہیں ہیں۔ بلکہ بہت سے حروف ایسے ہیں کہ ان کی ادائیگی کے وقت تحریک شفتین کی حاجت نہیں پڑتی اس لئے مایحرک شفتیہ، کہنا کیسے درست ہوگا؟ مناسب یہ تھا کہ مایحرک لسانہ لایا جاتا جواب کے اندر دو تہ ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ یہ باب ذکر بعض ارادۃ الكل سے ہے شفتیہ بولکر ما دلم لیا گیا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ یہ باب الکفار سے ہے۔ باب الکفار میں امور متعددہ میں سے کئی ایک کو ذکر کر کے دوسری چیزوں سے اعراض کیا جاتا ہے جیسے سراجیل تقسیم الخمر میں محض حرکات ذکر ہے حالانکہ ارادے میں برو بھی داخل ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا رب المشارق حالانکہ وہ رب المغارب بھی ہے۔ محض الکفار بذکر المشارق، مغارب کو حذف کر دیا گیا اور

عموماً یہ بات عطف میں ہوتی ہے، تو اس سیطرہ میں بھی ”یحرک شفیتہ“ سے لسان عبارت ہے مگر لسان کو حذف کر دیا گیا اکتفاء بذکر شفیتہ، یہی توجیہ رائج ہے۔ وکان فایحرک یہ جملہ تفسیر ہے جملہ اولیٰ کی یعنی بیجا لُحیٰ کی ابتدا کے وحی کے دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی آواز بھی سنتے تھے اور پڑھے بھی جانتے تھے۔ قاعدہ ہے کہ کمر سے کمر پڑھنے سے بات پوری طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ آپؐ نے خیال فرمایا کہ اگر میں صرف سنتا رہوں تو ہو سکتا ہے کہ بھول جاؤں اس خوف کی وجہ سے آپؐ سنتے بھی جانتے تھے اور پڑھے بھی جانتے تھے بایں وجہ مشقت اور بڑھ جاتی تھی۔ وقال سعید۔ اس جگہ طرز عبارت میں تبدیلی ہو گئی۔

کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فانا احرق کہا لک کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکھا، اور سعید نے کہا انا احرق کہا لک کہا ابن عباسؓ یحرکھا تو ابن عباسؓ نے تحریک رسول کو مشبہ بنایا اور اس کے متعلق خود کو ردیت حاصل ہے یا نہیں، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور سعید نے ردیت ابن عباسؓ کا صراحۃً مذکرہ کیا ہے۔ غالباً اس کی توجیہ یہ ہے کہ ابن عباسؓ نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو نہیں دیکھا، اس لئے کہ یہ واقعہ بدو الوحی کے وقت کا ہے اور اُس وقت ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ مرسل صحابی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے روایت نہیں فرمائی۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ابن عباسؓ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقلاً عن الواقعة الاولیٰ سنی اور آپؐ نے تحریک کر کے دکھلائی اس وقت ابن عباسؓ کو روایت کہنے کا حق تھا لیکن انہوں نے اختصاراً اسے ترک کر دیا۔

لا تحک بہ لسانک تعجب یہاں شبہ ہوتا ہے کہ مفسر اور مفسر میں انطباق نہیں ہے اس لئے کہ مفسر میں لسان اور تفسیر میں ذکر شفیتہ ہے؟ اس کی توجیہ یا تو یوں کیجئے کہ شفیتہ سے بوجہ قرب وجوار لسان مراد ہے۔ یا بطور ذکر البعض و ارادۃ العام لسان بھی داخل فی المراد ہے یا بطور اکتفاء ایسا کیا گیا ہے جب آپؐ کو تحریک لسان سے منع کر دیا گیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ آیات محفوظ کیسے رہیں گی؟ فرمایا گیا ان علینا جمعہ و قرآنہ۔ اس کو ذمہ دار ہم ہیں کہ یہ آیتیں

تمہارے سینے میں جمع کر دیں، محفوظ کر دیں۔ پھر یہ شیعہ ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے آیات کے جمع اور محفوظ ہو جانے کے بعد قرآنہ کی جاسکے اس کی بھی ذمہ داری سنبھالی گئی حضرت ابن عباسؓ نے ان علینا جمعہ وقرآنہ کی تفسیر میں جمعہ لک فی صدرک فرمایا گو یا قوت حافظہ صدور کو مانا۔ فلا سقوط حافظہ ان تجاویز میں سے ایک خوف کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سر میں ودیعت رکھے ہیں اور متکلمین و اصولیین ہر چیز کا اصل منبع قلب کو مانتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ باری تعالیٰ دماغ سے حفظ کا کام لیتے ہوں، لیکن حقیقت اس کی قلب ہی میں پنہاں ہے اور قلب صدور میں ہے۔ اسی لئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فی صدرک فرمایا۔

فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ یہاں اگرچہ بخاری جبریل علیہ السلام ہیں لیکن باعتبار اسناد بخاری کے اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کی جانب قربت منسوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآنہ جبریل کے وقت بعض الفاظ مشکل سننے میں آتے تھے۔ آپ نوراً پورچھ بیٹھتے تھے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا ثم ان علینا بیانہ یعنی اگر درمیان میں کچھ مشکل باتیں آجائیں تو آپ اُسی وقت دریافت نہ فرمایا کیجئے۔ فراغت کے بعد اس کا بیان ہم کریں گے حضرت ابن عباسؓ نے بیانہ کی تفسیر قرآنہ کے ساتھ کی ہے۔ ان کے علاوہ اور لوگوں نے تفصیل بحکات سے کی یہاں دو شبہ واقع ہوتے ہیں، ایک شبہ منظم قرآنی پر جس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ آیت سورہ قیامت کی ہے۔ اس سورت کو سورہ قیامتہ اس لئے کہتے ہیں کہ اسی کے اندر قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ دونوں کا تذکرہ ہے۔ لا اقسیم یوم القیامتہ سے ابتداء کی گئی ہے اور قیامت ہی سے متعلق اس میں دوسرے مباحث ذکر کئے گئے ہیں۔ آگے چل کر یہ آیت شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کما بل تجبون الساجدہ آیت شروع ہوتی ہے تو یہ آیت (لا تحركکم) درمیان میں لائی گئی وہ انکا لیکہ اس کو نہ نوچ پٹی آیت سے ربط ہے اور نہ بعد کی آیت سے جوڑا۔ اس کا یہ سبب کہ تقدیم و تاخیر ہی کو عدت عذاب فی القیامتہ آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے باقہ و آخر۔ یہاں ایک اعتراض پڑتا ہے کہ دنیا و آخرت میں اطاعت خدا اور اطاعت نفس کے

اور تو تقدیم و تاخیر سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ہم اطاعت ہی کو عمل میں لائیں، فرما برداری ہی ہمارا شعار بن جائے اور نفسانی اغراض سے ہم اس قدر پرہیز کرنے لگیں کہ گویا وہ ہم میں ہیں ہی نہیں، تو ان اطاعتوں میں، ان احکامات و مامورات کے بجالانے میں تقدیم و تاخیر کو باعث مواخذہ نہ ہونا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر رہے تھے اس لئے کہ آپ پر قرآن کا ستنا سے حفظ کرنا یہ سب امور ضروری تھے، اگر ان میں تقدیم و تاخیر ہو گئی تو اس پر کوئی مواخذہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا جواب کے طور پر یہ آیت آئی کہ ہر چیز میں تقدیم و تاخیر کا خیال ناگزیر ہے۔ یہ جائز نہیں کہ مصلیٰ سجدہ پہلے کرے اور رکوع بعد میں۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کو ماقبل و مابعد سے ربط ہے کیونکہ بعد میں کہا گیا ہے بل تجزون العاجلہ و تذرون الاخرۃ — اب سوال یہ ہے کہ روایت کو ترجمۃ الباب سے کیا مباحثت ہے؟ یہاں تو ابتدائے وحی کی کیفیت کا تذکرہ نہیں۔ جو اب میں کہنے کے ترجمۃ الباب سے مطابقت بھی ہے، مناسبت بھی روایت سے معلوم ہوا کہ آیت کے نزول سے پہلے ابتدائی وحی کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت رہا کرتی تھی، مگر چونکہ اتنی مناسبت سے بخاری رحمہ اللہ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ مصنف کا مقصد عظمت وحی کو بیان کرنا ہے۔ لہذا جواب یوں دیکھئے کہ روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وحی کی حفاظت فی قوۃ الحافظہ و حفظ فی القرائۃ اور حفظ فی البیان کے ذمہ دار ہیں، اس بنا پر ہرگز ممکن نہیں کہ اس میں کوئی باطل چیز پہنچے لایاتہ الباطل من ین یدہ ولا من خلطہ معلوم ہوا کہ وحی امر محفوظ من کل الوجوہ ہے، لہذا عظمت وحی ثابت ہو گئی۔

حدیثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ... بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں تمام انسانوں سے بڑھے ہوئے تھے اور اپنی حالت سے زیادہ تر بھی آپ رمضان میں اس وقت ہوتے تھے جبکہ جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ اور جبریل علیہ السلام رمضان کی

ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور آپ سے قرآن کا دورہ کرتے تھے پس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوائے مرسلہ سے زیادہ سخی تھے ۴ ترجمہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ سخی بتایا گیا ہے حالانکہ آپ کی ساری زندگی فقر و فاقہ میں بسر ہوئی ہے۔ ابتدائی زندگی اور ابتدائی دور تو خیر فقر و فاقہ کا دورہ تھا ہی لیکن وفات کے قریب جبکہ آپ کی حکومت قائم ہو چکی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ بھوک کی وجہ سے کمر میں بدلا کرتے تھے، تو غرض یہ ہے کہ جو مال پر سنی ہو اور یہاں مال کا فقدان ہے، جواب یہ ہے کہ حقیقت میں جو مال کا انحصار مال پر تو ہے لیکن اس کے جمع کرنے پر تو نہیں بلاشبہ آپ کے پاس جمع شدہ مال نہیں رہتا تھا۔ آپ کا طریقہ تھا کہ ادھر مال آیا ادھر فوراً خرچ کر ڈالا سوائے اس مال کے جسے ادائے فرض کی خاطر رکھ لیا جاتا تھا۔ آپ نے کبھی دارِ ہم دو نانیر کو رات بھر گھر میں نہیں رکھا۔ تو دراصل آپ کا فقر قلب مال کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ خرچ کی فراوانی کی وجہ سے تھا، ورنہ دلی کی وجہ سے تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس بحرین سے ایک لاکھ دارِ ہم آئے مسجد میں آپ کے ردِ بردھیر لگا دیا گیا آپ نے اسی وقت ایک ایک کر کے تقسیم کر دئے معلوم ہوا کہ جو دھرت مال پر سنی نہیں بلکہ اس کے ساتھ غنائے نفس بھی ضروری ہے روایت میں ہے کہ آپ نے سائل کے جواب میں کبھی لا نہیں فرمایا، ہمیشہ اس کے سوال کو پورا کیا، اپنے پاس ہوا سے دیکر ورنہ قرض لیکر اور کبھی دوسرے وقت دینے کا وعدہ فرمایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ قرض لیکر سائل کو دینا تو آپ پر واجب نہیں۔ یہ سکو آیت کے پھرے کا رنگ بدل گیا۔ الناس اس سے مراد فقط اہل عرب میں یا تمام دنیا اسے بہر حال آپ کا یہ وصف تمام نوع انسانی سے بڑھ کر ہو۔

وکان جو دھیر کیون رسناں کے جیسے میں جناب باری سبحانہ و تعالیٰ کی سخاوت بھی انتہائی کمال کو پہنچ جاتی ہے، بہیم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول لئے جاتے ہیں خیر خیر کی ندادی جاتی ہے بہت سے دوزخی ہشتی بنادئے جاتے ہیں۔ قرآن بھی اسی

ہینہ میں نازل ہوا ہے۔ اسی ماہ میں شب قدر ہوئی غالب امید ہے۔ روحانی افاضات میں رمضان کا ہینہ ایسا ہی ہے جیسے مادی افاضات میں سادہ کا خوشگوار ہینہ۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ ابتدا کے شعبان سے روحانی بارش شروع ہو جاتی ہے جیسے اسارا سے مادی بارش ہونے لگتی ہے اور پھر جس طرح مادی بارش بھادول میں پورے شباب پر آجاتی ہے اسی طرح نصف شعبان کے بعد سے روحانی بارش میں زیادتی ہوتی ہے، یہ زیادتی بعد تیس رمضان کے دوسرے عشرے تک جاری رہتی ہے اور پھر تیسرے عشرے میں بارش اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اعتکاف رمضان کے عشرے اخیرہ میں کیا گیا ہے۔ باری تعالیٰ کے اس کثرت جود کی بنا پر قرآن حکیم کا نزول رمضان المبارک میں ہوا اور اس کے تمام انعامات میں سب سے بڑا انعام یہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن جناب حق تعالیٰ کی صفت ہے، انعامات بخشنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن اپنی صفت دیدینا بہت بڑی بات ہے۔ ان تمام اسباب کی بنا پر یہ ہینہ باری تعالیٰ کی جود و سخاوت کا حسین مظہر ہے۔ اور فرمایا گیا تَخْلُقُوا بِالْإِسْلَامِ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر پڑا اور آپ کی سخاوت کا مرکز بھی یہی ہینہ بنا۔ فی رمضان یہ حال ہے اور قائم مقام خبر کے ہے۔ الغیہ ابن مالک میں حال سدا خبر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عین یلقاہ جبریل علیہ السلام قرآن کریم کا ذکر کرنے لگے رات کے رات کے وقت آتے تھے۔ اس لئے انعام باری اور جود باری کا مظاہرہ رات میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی باعث جناب رسول اللہ کی صفت جود لیائی رمضان میں اور فردوں ہو جاتی تھی فیدارہ القرآن ہمیشہ رمضان کی راتوں میں مدارست قرآن منزل فی الزین الماضی، ہو کرتی تھی، یہ مدارست اس ذمہ داری کی وجہ سے تھی جس کا باری سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا انزل الحافظون، اس کی تفصیل گذشتہ تقریر میں گذر چکی ہے جود بالخیر خیر ہے مراد عام ہے۔ دینی بھی، اخروی بھی، مادی بھی، روحانی بھی، من الراجح المراد ہے مزاج مرسلہ اس تیز ہوا کو کہتے ہیں جو لوگوں کے منافع کے لئے بھیجی جائے، سوال پیدا ہوتا ہے

کردایت کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے اور ترجمہ الباب بدو الوقتی ہے۔ دونوں میں آخر کیا مناسبت ہوئی؟ دلالت مطابقی کے اعتبار سے تو مناسبت ہے ہی نہیں لیکن معنی التزامی سے بھی کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آتی! جواب یہ ہے کہ اہل سنیر نے روایت کی ہے کہ سترہ رمضان کو غایہ حراء میں وحی نبی الی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ نازل ہوئی۔ لیکن شروہ بخاری پر روایت پوری نہ اتر سکی۔ جس سے یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی تھی، اس لئے مصنف نے یہ روایت پیش کی جس سے اتنا علم ہو جاتا ہے کہ باب درست رمضان شریف میں واکیا گیا اور اس سے قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ ابتداءً وحی بھی ضرور بالفرد رمضان ہی میں ہوئی ہوگی۔ وحی کا مبداء مکانی پہلے معلوم ہو گیا تھا، اب مبداء زمانی کا علم بھی ہو گیا۔ اس کو مننی مطابقی سے بالکل مناسبت ہے اور معنی التزامی سے مناسبت یوں دریافت ہوتی ہے کہ روایت نے بتلایا آپ پر وحی ایک ہی بار نازل نہیں ہوئی بلکہ بار بار ہوتی رہی ہے اور مدد درست و تکرار ہر رمضان میں ہوا ہے اس سے اس کی کمال نفقہ پر دلیل قائم ہو گئی اور عظمت وحی کا پتہ چلا اب انس کا تمسک سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ممکن ہے آپ نے کچھ بھلا دیا ہو۔

حدثنا ابو الیمان، حکم بن نافع.... عبد اللہ ابن عباس نے خبر دی کہنا کہ خبر دی مجھے ابوسفیان ابن حرب نے کہ ہر قل نے مجھے بعد قریش کے چند سواروں کے بلایا یہ لوگ اس زمانہ میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان اور کفار قریش سے حدیبیہ میں صلح کی غمی آنکھت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ پس یہ حاضر ہوئے اس وقت ہر قل اور دوسرے امراء ایماً رایت المقدس میں مقیم تھے۔ پھر ہر قل نے انھیں اپنی مجلس میں بلایا اور زبان کو طلب کیا اس وقت اس کے قریب غلام نے دو ملیک جماعت بھیجی تھی پس ہر قل سے ابوسفیان وغیرہ نے کہا تم لوگ اس خبر کے سنا کون شخص زیاہ قریب ہے؟ قال ابوسفیان فقلت انا اقربہم نسبا ہر قل نے اپنے

آدمیوں سے کہا کہ اس کو میرے قریب لے آؤ اور اس کے ساتھیوں کو برا بھلا بھیجے کی جانب بھاؤ! ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان کے ساتھیوں سے کہہ دو میں اس شخص سے کچھ سوالات کرتا ہوں اگر یہ جھوٹ ہوئے تو تم اس کی تکذیب کرنا۔ ابوسفیان کہتا ہے قسم بخدا اگر دروغ گو مشہور ہو نہ تو میرا خطرہ نہ ہوتا تو میں محمد کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا پھر ہرقل نے تمام باتوں سے قبل یہ دریافت کیا کہ اس پیغمبر کا نسب سب تم لوگوں میں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ہمارے میں نہایت شریف اور بہترین خاندان سے ہے۔ ہرقل نے پوچھا کیا پہلے تمہارے میں سے بھی یہ دعویٰ کسی نے کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس کے باپ دادوں میں کوئی حاکم حکومت بھی گذرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا چھوٹے؟ میں نے کہا چھوٹے۔ ہرقل نے پوچھا اس کے رفقاء بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے؟ میں نے کہا بڑھتے جاتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کیا کوئی شخص مرتد بھی ہو جاتا ہے، ناخوش ہو کر؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا تم نے اس پر جھوٹ کی تہمت بھی لگائی ہے اس کے دعویٰ نبوت سے قبل؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس سے دغا بازی بھی سرزد ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ البتہ ان دنوں ہمارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے اب دیکھئے اس میں کیا کرنے والا ہے (ابوسفیان کہتا ہے اس جملہ کے سوا اپنی خواہش سے میں پوری گفتگو میں کوئی بات نہ کہہ سکا) ہرقل نے پوچھا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نعم۔ ہرقل نے پوچھا لڑائی کا رنگ کیا رہا؟ میں نے کہا جنگ ہمارے اور اس کے مابین ڈول کی طرت ہے کبھی نوبت ہماری ہے اور کبھی اس کی (یعنی کبھی ہمیں غلبہ ہوتا ہے اور کبھی اس کو) ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا امر کرتا ہے؟ میں

کہا کہ کہتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور اپنے باپ دادا کی بات کو نہ مانو۔ اور وہ ہیں نماز کا، صدق کا، پرہیزگاری کا اور صلہ رحمی کا حکم کرتا ہے۔ پس ہر قل نے ترجمان سے کہا کہ ہوسنیائے کبدے میں نے تجھ سے اس کے نسب کے بارے میں دریافت کیا، تو نے بتلایا کہ وہ ہمارے میں عالی خاندان ہے۔ سو پیغمبر اپنی قوم میں اعلیٰ ہی نسبت ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا کسی نے پہلے تمہارے میں سے مجی یہ دعویٰ کیا ہے تو نے ذکر کیا کہ نہیں۔ سو یہ دعویٰ اگر کسی نے پہلے کیا ہوتا تو میں سمجھتا یہ شخص اپنے اسلاف میں سے کسی کے دعویٰ کی پیروی کر رہا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا، تو نے کہا کہ نہیں سو اگر کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص نبوت کی آڑ میں باپ دادا کی سلطنت چاہتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ نبوت سے قبل کبھی اس کا جھوٹ بھی ثابت ہوا ہے، تو نے کہا کہ نہیں تو میں نے سمجھا کہ جو شخص کبھی لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ بھلا خدا پر کیسے جھوٹ بولے گا میں نے تجھ سے پوچھا کہ بڑے آدمی اس کی اتباع کر رہے ہیں یا چھوٹے، تو نے کہا کہ چھوٹے، سو اولاً چھوٹے ہی لوگ رسولوں کی اتباع کرتے ہیں میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس کے آدمی زیادہ ہوتے ہیں یا کم، تو نے جواب دیا زیادہ ہوتے ہیں۔ سو ایمان کی یہی بات ہے، اس کو ترقی ہی ہوتی ہے حتیٰ کہ کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا لوگ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد ناخوش ہو کر بددعا ہو جاتے ہیں تو نے کہا کہ نہیں۔ سو ایمان ایسی ہی چیز ہے تب دل میں اس کی بیشاشت اور تراوت آ جاتی ہے تم وہ نہ کہلا نہیں کرتا۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ دعا تو نہیں کرتا۔ تو نے کہا کہ نہیں۔ سو پیغمبروں کی یہی عادت ہوتی ہے۔ وہ ہرگز دعا نہیں کرتے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ وہ تم لوگوں کو کیا حکم کرتا ہے، تو نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے

ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور بت پرستی سے روکتا ہے۔ نماز کا حکم کرتا ہے عہد حق اور ہمیز گاری کا حکم کرتا ہے۔ ہر قتل نے کہا کہ یہ باتیں جو تو لے کہی ہیں اگر حق ہیں تو بیت جلد وہ میرے قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں پہلے سے جانتا تھا کہ اس وقت پیغمبر ظاہر ہوا چاہتا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ نہ تھا کہ وہ تم عربوں میں ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس کی زیارت کی خاطر تکلیف اٹھایا کرتا اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا اس کے بعد ہر قس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی منگایا، جو آپ نے حبشہ کی طرف دانی بصری کی طرف بھیجا تھا جسے والی بصری نے ہر قتل تک پہنچا دیا تھا، ہر قتل نے اس کو پڑھا اس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہے ہر قتل والی روم کے نام سلامتی ہو اس پر جو موقع ہدایت ہے۔ اما بعد میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر تا کہ دین و دنیا کے ہند با عزت رہے۔ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ مجھے دہرا اجر عطا فرمایا گیا اور اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا تو تمام رعیت کا گناہ تیرے سر رہے گا۔

و یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سورۃ بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئاً ولا تتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ فان تولوا فقلوا اشہدوا باننا مسلمون۔

ابوسفیان نے کہا جب اس نے یہ بات کہی اور خط کے پڑھنے سے فارغ ہوا تو وہاں دربار میں بہت شور مچا آوازیں بلند ہوئیں۔ اور ہم دربار سے باہر نکال دئے گئے۔ میں نے دربار سے باہر آتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ کا مقام اس قدر بلند ہو گیا کہ شہنشاہِ روم بھی اس سے خائف ہے۔ سو مجھے یقین ہو گیا تھا آپ بہت جلد سب پر غالب آئیں گے جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ ابن طاہر جو بیت المقدس اور نصارہ میں شام کا پیشوا اور ہر قتل کا

مصاحب تھا، وہ بیان کرتا تھا کہ جس وقت ہرقل بیت المقدس میں آیا تو ایک روز اس کی حالت بڑی گڑبڑ ہوئی، اس کے بعض صلاح کاروں نے کہا کہ ہم آپ کو پریشان دیکھتے ہیں؟ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل کا ہن تھا نجوم کے ذریعہ باتیں بتلاتا تھا ان لوگوں کے سوال پر اس نے کہا آج رات میں نے نجوم میں دیکھا کہ ختنہ کرائے والے لوگوں کا بادشاہ ظاہر ہوا ہے مجھے بتلاؤ کون لوگ ختنہ کراتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا سوائے یہود کے اور کوئی ختنہ نہیں کراتا۔ آپ ان کی وجہ سے غم دالم میں نہ پڑیں، اپنے نابینوں کو لکھدیں کہ جو شخص ان میں یہودی ہو اس کو قتل کر ڈالیں، اسی اثناء میں ہرقل کے پاس ایک فسان کا بھیجا ہوا ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اطلاع دینے لگا۔ ہرقل نے جب اس سے تمام باتیں معلوم کر لیں تو کہا کہ اس کو ایک طرف لیجاؤ اور دیکھو یہ شخص ختنہ کرائے ہوئے ہے یا نہیں؟ پس ان لوگوں نے دیکھا اور ہرقل سے کہا کہ یہ محنتیں ہے ہرقل نے یہ شخص سے غرب کے بارے میں دریافت کیا، اس نے کہا وہ سب ختنہ کراتے ہیں پھر ہرقل نے کہا یہ (جسکا حال میں نے نجوم میں دیکھا ہے) اس امت کا بادشاہ ظاہر ہوا ہے پھر ہرقل نے اپنے دوست صفاطر کے نام جو رومیہ میں رہتا تھا اسی سلسلہ میں خط لکھا وہ بھی علیہ نجوم میں ہرقل جیسا قابل تھا، اور ہرقل شخص کی طرف چلا گیا، ابھی اس شخص میں کچھ ہی دن گزرے کہ اس کو دوست صفاطر کا خط آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج میں اور نیز آپ کے نبی ہونے میں ہرقل کی رائے کے موافق تھا ہرقل نے روم کے سرداروں کو شخص کے ایک محل میں جمع ہو جانے کا اذن دیا، اور حکم کیا کہ محل کے دروازے بند کر دیے جائیں، اس کے بعد ہرقل نے جند جگر پر کھڑے ہو کر کہا یا معشر اہل روم! اگر تم دین دنیا کی ہیرا اور ہدایت چاہتے ہو، اور اپنی حکومت قائم رکھنے کی خواہش رکھتے ہو، تو اس پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر لو! اس پر روم کے سردار بھڑک اٹھے اور گورخروں کی طرح ہرقل

کی طرف دوڑے، مگر تمام دروازے بند پائے، جب ہرقل نے ان کی نفرت کی یہ حالت دیکھی اور ان کے ایمان سے بالکل مایوس ہو گیا تو ان سے کہا میں نے یہ بات اسلئے کہی تھی تاکہ معلوم ہو سکے تم لوگ اپنے دین میں کس قدر محکم ہو پس یہ سنکر تمام لوگ ہرقل کے آگے بجدے میں گر گئے اور اپنی رضامندی کا اظہار کرنے لگے۔ یہ ہرقل کا آخری حال ہے۔ ابو عبد اللہ نے کہا کہ اس کو صلح ابن کیسان اور یونس و سمر نے زہری سے روایت کیا ہے۔

یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے۔ شہرہ میں غزوہ خندق پیش آیا۔ قریش نے اس غزوہ میں اسلام کے مقدس و ناشعارا و خلوص کیش انسانوں کو مثالی آرزو میں تمام املاکی قوتیں صرف کر دیں اللہ کے ان باغیوں میں چار ہزار مکہ کے آزمودہ جنگ اور باقی آٹھ ہزار دوسرے قبائل کے پختہ کار خونی افراد شامل تھے، مدینہ کی کل آبادی بھی اس قدر نہیں تھی۔ غرور و تکبر کے مارے، فہم و شعور سے عاری لوگوں نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ یہ چڑھائی کی تھی اور نہ جانے ان کینوں نے بزعم خود کیسے کیسے خطرناک منصوبے بنا رکھے ہوں گے۔ مدینہ کے باغات تو آپس میں تقسیم کر دیئے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر تدبیر کے طور پر مدینہ کے اس طرف خندق کھدوا لی جس طرف سے طاغوتوں کے گھس آنے کا اندیشہ تھا۔ دراصل یہ طریقہ فارس والوں کا تھا، اہل عرب اس طرح کی لڑائی سے واقف نہ تھے۔ مدینہ کی قین کمتوں سے دشمن کے حملہ کا اندیشہ نہ تھا۔ ان راستوں سے آمد و رفت سخت دشوار تھی کیونکہ یہ راستے مسلسل دیواروں، گھنے درختوں اور چٹانوں کے سلسلوں کے سبب ایسے تھے کہ ان راستوں سے اچانک هجوم کی شکل میں حملہ نہ ہو سکتا تھا۔ صرف ایک راستہ جانب شمال و مغرب کا ایسا تھا جس سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ نے اسی جانب خندق کھدوائی جو کافی چوڑی و گہری تھی گھاٹیوں پر لشکر متعین کر دیا گیا، پہرے بٹھائے گئے۔ اللہ کے دشمنوں کو خندق عبور کر نیکی ہر دو جہد میں سخت دشواری پیش آئی، اگر کوئی ہمت کر کے آگے بڑھا بھی تو مجاہدین کے باطل

شکن تیروں نے اسے وہی الٹ دیا۔ چنانچہ اٹھائیس یا انیس روز تک تقریباً یہ محاصرہ قائم رہا۔ اس قدر کفر آدمیوں کے کھانے پینے اور ان کے دوسرے اخراجات لئے قریش کو سراپیمہ کر دیا۔ ان کے حوصلے پست ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی، جس کا انجام شکست تھی جو ہو کر رہی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ! اخلاص مندوں کی مدد فرما۔ اپنے ان بندوں کی اس سے زیادہ آزمائش نہ کر۔ تیری ہی خاطر آج یہ تیرے بندے مجھ جان نثاری ہیں۔ اہل ان کے سروں سے ابتلا میں اور مجھ کو کفر کی ساری بلا میں دوڑ فرما دے۔ اہل طاعت کفر میں ایک ایسا زلزلہ آئے کہ ان میں دوسری مرتبہ جمع ہونے کا حوصلہ نہ رہے۔ چنانچہ وہ زبردست آئندہ ہی آئی کہ کفار کے اوسان باختہ ہو گئے، وہ یہ سمجھے کہ قیامت آرہی ہے۔ بھگدڑ اٹھے تھے اللہ کے رسول اور آپ کے ہمنواؤں کا نام و نشان مٹانے وہاں اپنی ہی جان بچانی دو بھر ہو گئی۔ بالآخر سیاہ بختوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال بعد عمرہ کا ارادہ کیا اور مکہ تشریف لے گئے۔ اہل مکہ آپ کی راہ میں مزاحم ہوئے آخر کار باہمی ایک معاہدہ ہو گیا۔ اب شام کا راستہ صاف تھا لوگ تجارت کی غرض سے آنے جانے لگے۔ ابوسفیان اور متعدد اشخاص تجارتی سلسلہ میں شام پہنچے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میر کے بعد شاہان عالم کے نام دعوت نامے ارسال کئے۔ عمر اور ایران وغیرہ کا نام اس فہرست میں ملتا ہے، لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہندوستان اور چین بھی خطوط بھیجے ہیں۔ چین جانے والے قاصد جب وہاں پہنچے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا وہ قاصد پھر وہاں (چین) چلے گئے۔ اور تادم زبیرت تبلیغی و انقضائے انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب مجموعۃ الوثائق السیاسیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے سارے خطوط دعوت نامے اور عہد نامے جمع کئے ہیں۔ اس کتاب کا نیا ایڈیشن مزید اضافوں کے ساتھ مصر میں شائع ہو چکا ہے۔ پہلے بھی یہ کتاب مصر ہی سے شائع ہوئی تھی اس کا پہلا ایڈیشن شمس الدین مستنیر میں منظر عام پر آیا

ہے اس ایڈیشن میں ہندوستان و چین کا کوئی تذکرہ نہیں، اب خدا جانے دوسرے ایڈیشن میں بھی ان ممالک کا ذکر ہے یا نہیں اردو میں مولانا حفظ الرحمن صاحب سیو عارفی نے ایک کتاب ”بلاغِ حسین“ کے نام سے لکھی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب کو جمع کیا ہے، لیکن اسے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ مستقل تصنیف ہے یا عہد اللہ صاحب ہی کی کتاب کا ترجمہ۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قل شاہِ روم کے نام خط لکھا ہر قل کی کسریٰ سے لڑائی چلی آرہی تھی۔ اس نے نذر مانی تھی کہ اگر مجھے فتح ہوئی تو میں بیت المقدس پیدل چلکر جاؤں گا مصر کے بادشاہ کے نام آپ نے بواسطہ گورنر شام مکتوب ارسال فرمایا، ہر قل کو جب آپ کا نام مبارک ملا تو اس نے آپ کے حالات معلوم کرنے چاہے، اس کے لئے اس نے عرب کے رہنے والے لوگوں کو تلاش کرایا۔ معلوم ہوا کہ قریش تاجروں کا ایک قافلہ تجارت کے سلسلہ میں بیت المقدس کے قریب ”غزوہ“ میں ٹھہرا ہوا ہے جس کے سردار ابوسفیان ہیں، ہر قل نے امراء، پادریوں اور راہبوں کی ایک مجلس منعقد کی، عرب تاجروں اور ترجمان کو طلب کیا، اور اس کے بعد وہ گفتگو ہوئی جو روایت میں منقول ہے۔

عہد مناف کے چار بیٹے ہیں سب شمس نوفل ہاشم مطلب، آپ ہاشم کی اولاد میں سے ہیں، نبی ہاشم اور نبی عبدالمطلب میں ہمیشہ اتفاق و اتحاد رہا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی اور عبدشمس اور نوفل ایک ساتھ رہے ہیں، انہوں نے نبی ہاشم سے علیحدہ راہ اختیار کی، عبدشمس کے بیٹے کا نام امیہ ہے، ابوسفیان انہی کی اولاد سے ہیں۔ بنو امیہ نے ہمیشہ بنو ہاشم سے مخالفت رکھی، بنو امیہ اپنے دوسرے چچاؤں کے اعتبار سے مال و رجال میں بڑے ہو گئے تھے۔ اسی لئے وہ بنو ہاشم اور بنو نوفل کو دبانا چاہتے تھے، ان کی آرزو تھی کہ بس ہم ہی غالب ہو کر رہیں، لیکن اخلاقی حالات بنو ہاشم کے اچھے تھے، اسی وجہ سے انہیں عام مقبولیت حاصل تھی۔ جب ان لوگوں نے بنو ہاشم میں اسلام کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کی وہ جاہلی عصبیت اور میز

ہو گئی۔ غزوہ اُحدا اور غزوہ خندق میں ابوسفیان ہی نے لشکر کفار کی قیادت کا فرض انجام دیا،
نوح کی کمان کی۔

ہرقل، روم، اشام اور ایٹیکا کو چک کا شہنشاہ ہے۔ بہت بہادر اور مجیدار ہے۔ ایلیا، بیت المقدس
کو کہتے ہیں۔ آریٰ عبرانی زبان میں اللہ کا نام ہے۔ اور یار کے معنی بیت کے ہیں۔ ذوالنسب نسب
نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ نکرہ کبھی تعظیم کے لئے بھی آتا ہے جیسا کہ یہاں ہے۔ دوسری روایت
میں اس صفت کی تصریح کی گئی ہے۔ فہل قال هذا القول منكم احد قط قبل اس پر نحوی نقطہ رنگاہ
سے اشکال ہوتا ہے کہ قط تاکید نفی کے لئے آتا ہے اور یہاں ایجاب ہے؛ جواب دیا گیا کہ اسٹہما
کی جانب ثانی یعنی ہل قال احد منکم ہذا ام لم یقل قط کی تاکید قط سے کی گئی ہے۔ قلت لا اس لئے
کہ عرب مستعرب میں کوئی نبی نہیں گذرا تھا۔ اس سے پہلے ہود، شیث وغیرہ علیہم السلام گذرے تھے
مگر ان کا ذکر نیا منسیا کے درجہ میں تھا۔ بل ضعیف، ہم اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر اور
حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اشراف مکہ ایمان لاپکے تھے، مگر اکثریت تنگدستوں اور غلاموں پر
مستولی تھی۔ ہل کنتم تہمونی بالکذب یہاں بن کذب ہم نہیں کہا بلکہ سوال اتہام کذب کے بارے میں
کیا ہے۔ اصل میں سوال لازم سے ہے۔ اور مراد طردم ہے۔ جب آپ متہم نہیں تو کاذب بدرجہ
اُدنی نہیں ہوں گے۔ فہل یغدر زمانہ ماضی کے اعتبار سے تو ایجاب نفی میں جواب دیا جاسکتا ہے
لیکن مستقبل کے اعتبار سے نہیں کہا جاسکتا، اس لئے ابوسفیان کو اپنی خواہش کے مطابق ایک
خطبات داخل کرنے کا موقع مل گیا اور کہا کہ اب جو ہمارے اور ان کے درمیان عہد ہوا ہے۔
اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہ کیا کریں گے۔ یا ایفائے عہد یا عہد شکنی۔ حالانکہ وہ سختو
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پوری طرح داخل تھے، وہ جانتے تھے کہ بے پناہ گندے اور
خطرناک ماحول میں آنکھ کھولنے اور پردہ پوش پانے کے باوجود کبھی آپ کا دامن کسی عیب سے
مٹوٹ نہیں ہوا۔ بے حیائی کے اس عالم میں کہ جہاں عورتیں تک بالکل برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا حوض
کرنی تمیں ہوش سنبھالنے کے بعد آپ کو کسی نے برہنہ نہیں دیکھا۔ جو آپ نے ہاتھ

ہم نہیں لگایا، شراب کے پاس نہیں گئے۔ درانحالیکہ یہ چیزیں اس وقت کی تہذیب خیال کی جاتی تھیں۔ سجدوں کے درمیان آپ ایسے رحم دل کے ہر ایک کے دکھ درد میں برابر شریک تھیں۔ امویوں کی مدد کرنا آپ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ نے دوسروں کی خاطر دکھ اٹھائے لیکن آپ سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا۔ اپنی قوم میں نساواہ و خونریزی کی گرم بازاری دیکھ کر آپ کو سخت اذیت محسوس ہوتی تھی۔ آپ ہمیشہ مصالحت کی کوششوں میں رہتے تھے جس ظالم قوم نے آپ کے جسم اطہر پر نوکیلے چھروں کے منہ برسائے۔ آپ کے جاں نثار اصحاب پر وہ ہیبت ناک مظالم روا رکھے جس سے درندگی بھی شرم لگتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے اختیارات حاصل ہو جانے کے بعد بھی سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کی صداقت پر ساری قوم نے گواہی دی آپ کے کسی بدترین دشمن نے بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ فلاں موقع پر جھوٹ بولے ہیں آپ نے کسی سے بدھائی نہیں کی، کسی کی حق تلفی نہیں کی ساری قوم آپ کو انین کے معزز لقب سے پکارتی ہے، دشمن تک دستوں اور قرابت واروں کو چھوڑ کر اپنے قیمتی مال رکھوانے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کے مال کی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔

یہ تھی آپ کی روشن اور تابناک زندگی جس سے ابوسفیان بخوبی واقف تھے۔ ظاہر بات ہے جس شخص کے حالات اس قسم کے ہوں جس کی زندگی اس قدر پاکیزہ اور ستھری ہو اس کے بارے میں آخر کیسے شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ ایفائے عہد کریں گے یا بد عہدی؟

قبل قاتلہ بل قاتلم نہیں کہا اس لئے کہ پیغمبروں کی عادت اپنی قوم سے ابتداء بالقتال کی نہیں ہوتی۔ سجال سجال بھرے ہوئے ڈول کو کہتے ہیں۔ غرب کے کنویں بڑے گہرے ہوتے تھے۔ تین تین چار چار آدمی ل کر ڈول کھینچتے تھے۔ ڈول بھی بہت بڑے بڑے ہوتے تھے۔ ہر شخص اپنا اپنا حوض بنا کر بھر لیتا تھا۔ یہ باری باری پانی بھرنا اور اپنے حوضوں میں ڈالنا مساجد کہلاتا ہے تو جس طرح یہاں کبھی ایک حوض بھرتا ہے اور کبھی دوسرا ابوسفیان

کہتے ہیں بالکل اسی طرح ہماری جنگوں کا معاملہ ہے کبھی ہم مغلوب ہوتے ہیں اور کبھی وہ۔
 ہرقل نے اپنے سوالات کے بعد اس کی وجہ بیان کی کہ میں نے پیغمبر کے نسب کے متعلق اس لئے
 دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ رسولوں کو اعلیٰ نسل میں پیدا فرماتا ہے تاکہ اس
 میں خاندانی لحاظ سے کوئی شوشہ نہ نکالا جاسکے۔ بَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حَاجَةٌ۔ اسی لئے پیغمبر
 کو نہ کسی ایسی بیماری میں مبعوث کیا گیا جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، دامن بچاتے ہوں۔
لَوْ كَانَ أَحَدُ قَالِ هَذَا الْقَوْلِ دینا دار لوگ انبیاء علیہم السلام کی وجاہت و عظمت اور بلند می
 مرتبہ کو دیکھ کر نبوت کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں اسود غنسی، سیدہ کذاب اور مرزا غلام احمد قادیانی
 اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں تو اہل حرم و ہوس کا یہ دعویٰ نبی کی عظمت کو دیکھ کر ہوتا ہے اور یہاں
 ایسا ہے ہی نہیں لہذا اسکا شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے ہی اگر کسی بادشاہ کی حکومت و سلطنت
 ختم ہو جاتی ہے تو اوّل اوّل وہ خود اور آخر آخر اس کی نسل سے پیدا ہونے والا ہر باشعور
 اور حساس آدمی اپنی عظمت و رشتہ کو حاصل کرنے کی تادم آخر ہر ممکن کوشش کرتا ہے تاہی
 واقعات اس پر شاہد ہیں۔ جب اس خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہی نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں
 کہ وہ اپنا کھویا ہوا اقتدار حاصل کر چکی جستجو میں ہے۔

قتال والا سوال یہاں مذکور نہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ روایت مختصر ہے کتاب الجہاد میں بھی یہ
 روایت مذکور ہے وہاں ہرقل کا قول ”ایسا ہی ہوا کرتا ہے لیکن نتیجہ انبیاء کے حق میں رہتا
 ہے۔“ نقل کیا گیا ہے۔ ہرقل نے اس کو بھی آپ کے نبی ہونے کی علامت اور دلیل سمجھا۔ نیمملک
 موضع قدیمی ہاتین مراد اس سے شام ہے یا ہرتس کی پوری حکومت۔ یہ علم اُس کو کتب سابقہ
 کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس دور میں رت و وادی اعظم بالکتب السابقہ سمجھے جاتے تھے ایک تو
بَنِي هِرَقْلٍ وہ سارے کبریٰ کا رہنے والا ایک شخص تھا جسکا تذکرہ آگے آیا اللہ و لم
 اکن اذن انہ شکہ یہ اس کی غصہ تھی یا تعصب۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ”من اخوا نکم“
 فرمایا تھا۔ اگر یہ بی اسرائیل میں سے ہوتے تو حضرت موسیٰ کو شکم فرمانا چاہیے تھا۔ دوسرے یہ کہ

جبل القدیس کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ ہر قتل کے سلسلہ میں کہا جاتا ہے کہ اگرچہ اس کی باتوں سے ایمان کا شبہ ہوتا ہے لیکن بعد کے اعمال یعنی مسلمانوں پر اس کا حملہ کرنا دغیرہ صامت بتلا رہے ہیں کہ وہ کافر تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ یقینی طور پر اسلام کی حقانیت کا قائل نہیں تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی خطوط ارسال فرمائے سب میں اپنا نام پہلے لکھا ہے۔ ہر قتل متوقس اور نجاشی وغیرہ نے اسکا کوئی اثر نہیں لیا، لیکن پرویز اشرف (فارسی) یہ دیکھ کر کہ اجتدار میرے نام سے نہیں کی گئی آتش بزیر پا ہو گیا۔ مارے طیش کے ظالم کو اس کھوٹیٹھا اور آپ کے نامہ گرامی کو پرزہ پرزہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو فرمایا مرقولہ منرق چنانچہ گستاخ کچھ دن بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور اس کا خاندان بھی زیادہ مدت تک حکومت نہ کر سکا صرف چودہ سال کے اندر اندر پورا کا پورا تباہ ہو گیا۔ پرویز نے جس وقت حالات نہایت بگڑے ہوئے دیکھو اور اسے اپنے قتل ہونے کا متکل یقین ہو گیا تو اس نے یہ کیا کہ ایک ڈبیہ میں زہر رکھ کر اسے لکھ دیا "ہذا دوا نافع للجماع" اور اسے اپنے خاص دوا خانے میں رکھوا دیا۔ پرویز کا بیٹا شیردیز (جس نے پرویز کو قتل کیا تھا) انتہائی شہوت پرست تھا۔ اس کی شہوت کا اندازہ مؤرخین کے اس کلام سے ہو سکتا ہے کہ شیردیز اپنے باپ خمر و پرویز کی بیوی شیریں یعنی اپنی سوتیلی ماں پر بری طرح عاشق تھا لیکن شیریں کسی طرح رام نہ ہوتی تھی، شیردیز نے یہ سمجھا کہ شاید پرویز کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے اس لئے اس کو قتل کر دیا۔ شیردیز کو پرویز کے نعروں سے دوا خلتے سے وہی ڈبیہ ملی۔ یہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دوا کے دھوکہ میں زہر کھا گیا نتیجہ وہی ہوا جو زہر کھانے کے بعد ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد بوران اس کی مٹی تخت پر بٹھائی گئی یہ چونکہ عورت اور پھر کم عمر تھی اس لئے حکومت کو نہ سنبھال سکی آخر کار مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔

الحی ہر قتل عظیم الیوم آپ نے اپنے مکتوب میں ہر قتل کی کوئی مدح سرائی نہیں فرمائی بلکہ سلام کا لفظ بھی اس طرح ارشاد فرمایا ہے "سلام علی من اتبع الهدی" "اسلم تسلم ای ان

اسلم تسلم فی الدنیا فلا تفسخ و فی الآخرة تجوز عن النار و تدخل الجنة: کتابی کے ایمان پر ڈال
 اجر کا وعدہ فرمایا گیا ایک اجر تو اپنے پیغمبر کی اتباع کا اور دوسرا اجر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اتباع کا۔ فارقت الاموات ہر قل کی مجلس میں جو مسز لوگ بیٹھے ہوئے تھے انھیں خطرہ
 محسوس ہوا کہ کہیں ہر قل مسلمان نہ ہو جائے اس وجہ سے ان لوگوں نے شور و غل برپا کر دیا
 ہر قل کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہیں یہ لوگ ابوسفیان اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو قتل
 کر ڈالیں! اس خوف سے ہر قل نے ابوسفیان وغیرہ کو وہاں سے بحفاظت جلد نکال دیا۔ ابو
 سفیان کو یہ نقشہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کیونکہ ہر قل کی طاقت کوئی معمولی طاقت نہ تھی کہ عربوں
 اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (جو بظاہر بالکل بے سرو سامان تھے) اس قدر
 مرعوب ہو جاتی، اسی کو ابوسفیان کہتے ہیں لقدامرا بن ابی کبشہ انہ یخسافہ ملک نبی الا صفر
 حضرت آمنہ کے والد کا نام وہب تھا اور وہب کے والد یعنی آپ کے نانا کا نام ابوکبشہ
 تھا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ابوکبشہ ایک شخص تھا جس نے بتوں کی پرستش میں،
 قریش کی مخالفت کی تھی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ابوکبشہ علیمہ سعادیہ کے والد کی کنیت
 تھی۔ بنی اصرر و میوں کو کہتے ہیں چونکہ ابوکبشہ نے آبائی دین کو چھوڑ دیا تھا، کو اکب
 پرستی اختیار کر لی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آبائی غلط دین پر نفریں بھیجی تھیں
 حرث اتنے سے اتفاق کی وجہ سے کفار آپ کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے، یہاں ابن ابی کبشہ
 کا بھی مطلب ہے۔ ابوسفیان کو چونکہ نبی علیہ السلام کی تعظیم کرنا مقصود نہیں بلکہ توہین مقصود
 ہے۔ عرب کا قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کی توہین کرتے تھے تو اس کی نسبت خاندان کے کسی
 غیر معروف شخص کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ بہر حال ابوسفیان کو بہت جلد آپ کے غلبہ کا
 یقین ہو گیا تھا۔ البتہ آپ کے دین کے حق ہونے کا یقین نہیں ہوا تھا۔

ستہ چھ میں سلیح حدیبیہ دس سائے تھیں تھی حدیبیہ مکہ سے تقریباً ایک منزل
 کی دوری پر ایک کنواں ہے اسکی وجہ سے گاؤں کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا نبی کریم

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا۔ آپ کی ہمراہ چودہ ہندو سواقراد پر مشتمل صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت بھی تھی۔ بعد میں یہ ہنجر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ مشرکین مکہ کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت ہماری آمد محض عمرہ اور زیارت کعبہ کی غرض سے ہے کفار نے حضرت عثمان کو روک لیا اور حریہ خیر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے ایک بول کے درخت کے نیچے صحابہ سے جہاد پر بیعت لی جس کو "بیعت رضوان" کہا جاتا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خیر غلط تھی بلکہ قریش نے ہبل ابن عمر کو صلح کے لئے بھیجا اور دس برس کے لئے باہمی جنگ نہ کر نیکا معاہدہ ہو گیا، ابھی دو ہی سال گزرنے پائے تھے کہ قریش نے اپنے ملیفوں کی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلفاء پر حملہ کر دیا اور حدود حرم تک گھس آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ قریش کے نقض عہد کی وجہ سے معاہدہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نے اسلامی فوجوں کو مکہ کی جانب نکل کر حرکت کا حکم دیدیا چنانچہ جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے ابوسفیان عظیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ آپ کی تحبس کے لئے نکلے اور لشکر اسلام جہاں ٹہرا ہوا تھا اس کے قریب ایک ٹیلہ پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ اپنا چوہا الگ جلائیں "اس میں سیاست یہ تھی کہ دشمن کے جاسوس جس وقت دیکھیں کہ یوں نہ ایسے موقعوں پر جاسوسوں کا ہونا ضرور ہوتا ہے) تو انہیں لشکر کی تعداد اصل سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی دکھائی دے۔ چنانچہ ابوسفیان وغیرہ نے جب یہ صورت حال دیکھی تو بڑے متعجب ہوئے کہ محمد کے ساتھ اتنی زبردست فوج! یہ مینوں بیٹھے ہوئے اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواسیس آپہنچے اور ٹیلے کا محاصرہ کر کے انہیں اپنی حراست میں لے لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اس وقت آنحضرت کی جانب سے جاسوسی کے فرائض انجام دے رہے تھے، بالآخر یہ کہ حضرت عباس ابوسفیان کو اپنی سواری پر بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

اور المسفیان کو دیکھتے ہی برہنہ شمشیر لئے ہوئے ان کی طرف پکے حضرت عباس نے سواری کو تیز کر دیا، عمر نہ پکڑ سکے، لیکن تاہم حضرت عمر تعاقب کرتے رہے اور پکار پکار کر کہتے رہے کہ یہ، ابوسفیان ہے اس کو پکڑ لو اور قتل کر ڈالو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور اسی طرح کہتے رہے آنحضرت علیہ السلام نے ابوسفیان کا گریبان پکڑ کر کہا کیا تم اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ ابوسفیان نے جب یہ دیکھا کہ جان بخشی کی طرف ہی صورت ہے، تو ایمان لے آئے۔ ان کا واقعہ دوسری جگہ تفصیل سے آئے گا۔ پس رسول اللہ نے فسر لایا کہ ابوسفیان کو لیکر فلاں گھاٹی پر کھڑے ہو جاؤ اور پھر قبائل کے لوگ اشعار حمیریہ پڑھتے ہوئے اس گھاٹی سے گذریں، چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی، اخیر میں انصار کی جماعت گذری، اس کے سر دار سعد ابن عبادہ گذرے، بہت سے کلمات شجاعت کہتے ہوئے اور جزیرہ اشعار پڑھتے ہوئے۔ ابوسفیان نے اندر اندر بڑے بیچ و تاب حکمائے لیکن احساس بے ہال پوری سے گھٹ کر رہ گئے، اور انھیں یقین ہو گیا کہ آج گزشتہ تمام عداوتوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ پوری قوم کا غصہ ٹھہر پڑا، اٹاراجائے گا، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دیکھئے سوئے ابی الیوم تسحل الکعبہ اور اسی قسم کے دوسرے نعرے لگاتے ہوئے گذرے ہیں حالانکہ سب ہی لوگ حرم کو آمن سمجھتے ہیں، آنحضرت نے یہ سنکر اور پس پردہ مصلحت کی بناء پر سعد کو ان کے عہد سے معزول کر دیا اور ان کے بیٹے قیس کو انصار کا امیر بنادیا۔ اس بات سے ابو مسفیان کے قلوب پر گہرا اثر پڑا کہ ہماری شکایت کا سقدہ خیال کیا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے یہ اور اسی قسم کی دوسری سیاسی تدبیریں اختیار کیں تاکہ ابن مکار خود ہتھیار ڈال دیں اور مکہ کے اندر جنگ و جدال کی نوبت نہ آئے۔ سب سے آخر میں تب ہاجرین کا کردہ اس گھاٹی سے (حسبہ) ابوسفیان کھڑے تھے گزرتے لگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، تو آپ نے فرمایا اے ابوسفیان ہم تمہارا آرام کرتے ہیں آپ نے اعلان فرمادیا میں دخل دار ابی مسفیان فہو آمن، من اطلق علیہ باہر فہو آمن من نخل البیت فہو آمن، من وضع سلاتہ فہو آمن، ابوسفیان

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اور برتاؤ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے ان کی بیوی ہندہ مسلمانوں کی سخت ترین دشمن تھی اس ظالم نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت شفیق چچا حضرت ہمزہ رضی اللہ عنہ کا بیچ بچ کر چبا ڈالا تھا۔ یہ خبر سن کر ابوسفیان مسلمان ہو گئے ان سے خوب لڑی حتیٰ کہ ان کے اوپر تھوک بھی دیا۔ ابوسفیان کا یہ ایمان لانا منقلبیت کی وجہ سے ہوا۔ لیکن بعد میں یہ اسلام کی حقانیت کے تہہ دل سے قائل ہو گئے۔ بہر کیف مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ کی راہ میں کوئی مزاحم نہ ہو سکا آپ عوالی مکہ سے پورے حبشہ کو لیکر اسن و عافیت کو ساتھ گزر گئے، لیکن سوافل کی جانب سے حضرت خالد بن ولید کے مقابل کچھ لوگ آئے لیکن حضرت خالد نے انہیں شکست فاش دیدی جس وقت کہ حضرت خالد جنگ کر رہے تھے آنحضور نے قاصد بھیجا کہ خالد سے لا تقاتلوا کہہ دو۔ قاصد گیا مگر اس کی زبان سے لا تقاتلوا کے بجائے اقتلوا نکلا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لا تقاتلوا کہلایا لیکن قاصد نے ہر مرتبہ اقتلوا ہی کہا۔ البتہ چوتھی دفعہ قاصد کی زبان سے اس وقت لا تقاتلوا کے الفاظ نکلے جبکہ دشمن کے ستر افراد تہہ شمشیر ہو چکے تھے۔ قاصد کہتا ہے کہ ہر مرتبہ میری زبان سبقت کر جاتی تھی میں لا تقاتلوا کہنا چاہتا تھا۔ لیکن زبان سے از خود اقتلوا کے الفاظ نکل جاتے تھے۔ واصل الشکر "اُحد" کا بدلہ لینا منظور تھا لہذا قاصد کی زبان مشیت باری کے خلاف کیونکر کچھ کہہ سکتی تھی "اور جب کفار کے قتل کی تعداد شہدائے اُحد کے برابر پہنچ گئی اس وقت جا کر قاصد کی زبان سے لا تقاتلوا نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہی منشا تھا کہ ابن الناطور یہاں سے دوسرا واقعہ ذکر کرنا مقصود ہے اگلا مقولہ نہ ہری کا ہے فرماتے ہیں کہ ابن ناطور ایلیا کا گورنر تھا اور ہر قل کا صاحب اور اسقف نصاریٰ کا ایک دینی عہدہ تھا تو گویا یہ شام کے نصاریٰ کا دینی پیشوا تھا۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ہر قل اپنی نذر پوری کر ڈی کے لئے بیت المقدس پایادہ آیا تو دار الحکومت انطاکیہ سے چل کر ایلیا میں مقیم ہوا، جب صبح یہ سو کر اٹھا تو لوگوں نے اس کا چہرہ متفکر اور غمگین دیکھا غیبت النفس سے اسٹیپم

کو ادا کیا گیا ہے۔ قتال بعض بھارتی یعنی فوجی اسرہل نے پوچھا کہ اگر آپ کے چہرے پر حزن و ملال کیسے ہے؟ قال ابن الناطور جو لوگ جنات وغیرہ کے ذریعہ امور مستقبل کی خبریں دیتے ہیں وہ کاہن کہلاتے ہیں لیکن بعض لوگ علم نجوم کے ذریعہ بھی آئندہ کی کچھ باتیں معلوم کر لیتے ہیں ہر قتل بھی اس فن میں کافی مہارت رکبتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال علوی ستاروں کا اجتماع ہوا اور پھر ہر بیس سال پر ہوتا رہا تیسری اور آخری بار صلح حدیبیہ کے سال ہوا علم نجوم والوں کے یہاں اس اجتماع سے عالم میں بڑے بڑے تغیرات رونما ہوتے ہیں، ہر قتل نے اس رات میں زانچہ مکینیا تھا جس سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ غزنہ کرانے والے لوگوں کے بادشاہ کا غلبہ ہو گیا، اتنا خفا ملک فتحامینا من اندہ الامتہ اہل عرب کے متعلق ان لوگوں کو غزنوں کا علم نہیں تھا البتہ یہود کے باپے میں جانتے تھے کہ وہ غزنہ کر آئے ہیں، اس لئے کہ یہ یاصرن یہود کا یہ مذہب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غزنوں کا علم ہوا تھا چنانچہ یہود اور بنواسرائیل اسی سنت پر قائم چلے آرہے تھے دوبار لو نے کہا آپ ان سے مت گھبرائے نہاری نے انھیں پوری طرح دبا رکھا ہے۔ ملک حسنان، حسنان ایک یمنی قبیلہ ہے راوی سبا کے قریب، جہاں بتقیس حکومت کرتی تھی ”سبا“ ایک نہایت خوبصورت راحت افزاء اور بڑی دلکش (جنتوں میں) شمال و جنوبی وہاں ایک بند لگا یا گیا تھا جس سے بارہ کھڑکیاں تھیں ہر مہینہ ایک کھڑکی سے پانی جاری رہتا تھا اور وہ پانی بذریعہ ہر شہر میں پہنچاتا تھا۔ نہر کے دونوں جانب بتقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشورہ سے نہایت شاندار باغات لگائے تھے اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ تھا کہ تمام موذی جانور سانپ بکھو اور ٹھچر وغیرہ میں سے وہاں کوئی بھی نہیں پایا جاتا تھا اسی وجہ سے قرآن نے اسے ”بلدۃ طیبہ“ کہا ہے لیکن وہاں کے لوگوں میں عبادت سے اعراض اور سرکشیاں جانے کے بعد دیوار ٹوٹ گئی اور ایک تباہ کن سیل عام آیا جس نے قیامت مچادی جہاں آبادی تھی وہاں دیرانداز تہاں ان گوروں اور دوسرے عمدہ پہلوؤں کے خوبصورت باغات تھے وہاں کینڈا، رعبازیوں نظر آئے لگیں واذا الذمان نضیک ذریعہ امن منہ فیما نفسقوا فیہا فحق علیہا القول

فد فرما عاتد میرا اور جب ہم چاہتے ہیں کسی بستی کو تباہ کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ لوگ اسی بستی میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، پھر وہ بستی عذاب کے حکم کی مستحق ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں "اہل سبا" نے جب فسق و فجور شروع کر دیا اور متناہک گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو علماء و صلحاء نے انہیں ممکن حد تک سبھائی کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ نہ ملنے تو نیک لوگوں نے وہاں سے ہجرت کرنی شروع کر دی انہیں یقین تھا کہ اب اس بستی پر عذاب الیم نازل ہو کر رہے گا جن لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خیال سے مدینہ میں آکر سکونت اختیار کر لی تھی اس و خیر رج انہی کی اولاد ہے۔ دوسری جماعت "سہا" سے شام پہنچی اور ایک عرصہ بعد عیسائی ہو گئی، عستانی وہی لوگ ہیں، ان کا سلسلہ نسب اہل مدینہ سے تھا اس لئے ان کی رسالت سے شام و روم تک آپ کی رسالت کی اطلاع، پہنچائی گئی، غسان کا بادشاہ ہرقل کا ماتحت تھا اس نے ایک آدمی کی معرفت ہرقل کو مطلع کیا کہ عرب میں ایک شخص مدعی نبوت پیدا ہوا ہے اور وہ تمام عربوں پر غالب آ گیا ہے۔ یہ خبر لانے والا شخص بھی عزلی تھا، ہرقل نے لوگوں سے کہا کہ اس شخص کو ایک طرف لیجا کر دیکھو کہ آیا یہ ختنہ کرائے ہوئے ہے یا نہیں چنانچہ لوگوں نے دیکھا تو وہ ختنہ کرائے ہوئے تھا۔ ہرقل نے اس سے عربوں کی بابت دریافت کیا، اس نے بتلایا کہ ہاں عرب کے لوگ ختنہ کراتے ہیں، غسان کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حد و دشام میں ایک پانی کا نام ہے، الی صاحب لہ بردمیرہ روستہ الکبریٰ آجکل اٹلی کا دارالسلطنت ہے۔ اس شخص کا نام ضفا طر تھا اس نے بھی ہرقل کی رائے کی تائید کی تھی۔ اس کے متعلق کتب سیر میں ہے کہ اس نے نہارنی کو جمع کیا اور سبھیا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ و دونوں جہاں کی فلاح صرف اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے، لیکن جاہل قوم نے یہ بات برداشت نہ کی اور ضفا طر کو قتل کر ڈالا۔ ہرقل اس بات سے ڈرتا تھا۔ دسکرہ درمیان میں محل تھا اور اس کے گرد اگر دکرے تھے۔ تعلیقت اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ اوپر کا کمرہ سہیں ہرقل تھا اس کے دروازے بند کر دئے گئے اور لوگ میدان میں تھے۔ برب ہرقل کو قتل

کونے کی غرض سے لوگ جوش میں آکر دوڑے دوڑے بند پائے دوسری توجیہ یہ ہے کہ محل سے باہر جانے کے دروازے بند پائے۔ ہر قل نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا میں تو تمہارا اتھان لے رہا تھا کہ دیکھوں تم لوگ اپنے دین پر کس قدر مضبوطی سے جمے ہوئے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ہر قل مسلمان ہو چکا تھا یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ ہر قل مسلمان تو ہو گیا تھا، جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے لیکن بعد میں سلطنت کے عین جانے کے خوف سے یا زندگی کو خطرہ لاحق ہو جانے کے باعث یہ مرتد ہو گیا۔ اسی لئے اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کیلئے غزوہ موتہ میں ایک لاکھ فوج بھیجی اور آپ کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واد خلافت میں برابر مسلمانوں پر حملے کرتا رہا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ مسلمان ہوتا تو اس قسم کے افعال کا ہرگز مرتکب نہ ہوتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر قل مسلمان ہوا ہی نہیں تھا، ایمان کے لئے تصدیق قلبی ضروری ہے اور یہ اسے حاصل نہیں تھی بلکہ محض معرفت حاصل تھی جس سے ایمان متحقق نہیں ہوتا۔

روایت مفصلہ کا مضمون گذر چکا اب سوال یہ ہے کہ روایت کو ترجمہ الباب سے مناسبت کیا ہو؟ مشراح نے جواب دیا کہ تعالوٰ الی کلمۃ سوار بیننا و بینکم الخ سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے جو انبیاء کے سابقہ پر نازل ہوئی تھی، نیز ہر قل کے دس کے دس سوالات مہادی وحی میں سے ہیں جن سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت مفہوم ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ کی عظمت و عظمت وحی پر دال ہے۔ لہذا روایت کو ترجمہ الباب کے معنی التزانی سے مناسبت کلی حاصل ہو گئی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چھ روایتیں بیان کی ہیں جن سے امام بخاری کا مقصد وحی کی عصمت و عظمت و ہن نشین کرانا ہے تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ آگے کتاب میں جتنی باتیں آ رہی ہیں وہ سب وحی کی باتیں ہیں معصوم و محفوظ ہیں نہایت عظیم الشان ہیں۔ اب اس سے فارغ ہو کر مصنف رحمۃ اللہ کتاب الایمان شروع کر رہے ہیں۔

کتاب الایمان

ایمان امن سے ماخوذ ہے۔ بختہ معنی میں کسی کو مطمئن کرنا لیکن عرف عام میں اس کے معنی تصدیق کے آتے ہیں اس لئے کہ مصدق دوسرے کو تکذیب سے مامون کر دیتا ہے، قرآن میں ہے وَاَنْتَ بِلُؤْمِنِنَا اِي مُصَدِّقٍ لَّنَا مَكْرُومٍ شَرِّعْتَ اِيْمَانًا كُوْتَصَدِّقِيْ خُصُوصُ كَلِمَاتِ سَتَعِيْنُ كَلِمَاتِ هِيَ اس وجہ سے شرعاً ایمان نہ یہ کہ مطلق تصدیق کا نام ہے بلکہ تصدیق الرسول فیما جاز بہ عن ربہ کو کہتے ہیں۔ ان تمام اشیاء کی تصدیق کرنا جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب باری سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے لیکر آئے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسائل اجتہاد یہ داخل ایمان نہیں ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایمان شرعی کی حقیقت ذکر کریں گے۔ اس کے اندر اہل قبلہ کے جو مشہور اقوال ہیں وہ سنئے!

(۱) محققین اور اکثر ائمہ کہتے ہیں الایمان تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ما علم بحیثہ بہ بالفرقہ تصدیقاً جازماً، ان کے یہاں مجرد تصدیق ایمان ہے کل جو ارجح اس میں معتبر نہیں ۱۲ اشواہح حنابلہ مالکیہ محدثین معتبر نہ اور خوارج کے نزدیک ایمان تصدیق بالقلب اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے تو پہلے قول کے مطابق ایمان بسیط ہوا اور قول ثانی کے اعتبار سے، مرکب ۱۳ امیر قول امام ابوحنیفہ بعض المتکلمین اور عام فقہاء کا ہے کہ ایمان اقرار باللسان اور معرفت قلب کا نام ہے شیخ ابوالحسن اشعری شیخ ابومنصور ماتریدی اور امام نسفی کا میلان خاطر بھی اسی طرف ہے ۱۴ چوتھا قول مرجعہ و کرامیہ کا ہے یہ صرف نطق کے قائل ہیں پانچواں قول حمیہ کا ہے ان کے یہاں ایمان فقط معرفت تبکیہ کا نام ہے۔ ان مختلف اقوال میں دوسرا قول یعنی ایمان مجموعہ امور ثلاثہ کا نام ہے، اس قول کے ماننے والوں میں باہمی اختلاف ہوتا ہے اشواہح اور محدثین اقرار و عمل کو ایمان کے اجزائے مقومہ نہیں مانتے بلکہ مکملہ مانتے ہیں اور

خوارج و معتزلہ کے نزدیک یہ اجزائے مقومہ میں اور اجزائے مقومہ کے استفاء سے استفاء کل ہو جاتا ہے اس لئے علی قول المعتزلہ والخواارج استفاء عمل استفاء ایمان کو مستلزم ہوگا۔ اور محدثین کے یہاں یہ اجزائے مکملہ میں اور اجزائے مکملہ کے استفاء سے شے نسا نہیں ہوتی جیسے ہاتھ پیر کے کٹ جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی یا پھول پھل اور پتے جھڑ جانے سے یہ نہیں کہا جاتا کہ درخت ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص مقر باللسان اور عامل بالارکان نہیں ہے تو وہ معتزلہ و خوارج کے منقطع نظر سے ایمان کی حدود سے نکل جائے گا۔ البتہ کفر میں داخل ہوگا۔ یا نہیں؟ اس میں دونوں گروہ مختلف ہو گئے، خوارج کہتے ہیں ایسا شخص بالکل کافر ہو جائیگا لیکن معتزلہ اس کے قائل نہیں بلکہ ان کے نزدیک ایسے لوگوں کے لئے کفر و اسلام کے بین بین ایک منزلہ ہے یہاں رہیں گے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ترک عمل اور اقرار باللسان کے نہ پائے جانے سے آدمی مومن ہی رہے گا۔ نفی صریح تکمیل و تہمین کی ہوگی۔ ایمان کی دو شاخیں ہیں ایک نفس ایمان جو محض تصدیق ہے جیسا کہ متکلمین نے کہا۔ اور دوسری شاخ ایمان کامل ہے۔ اس کے اندر عمل و اقرار بھی داخل ہیں۔ اس بنا پر کہا جائے گا کہ متکلمین و محدثین کا اختلاف محض لفظی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ محدث جب لفظ ایمان بولے گا۔ تو اس سے مراد ایمان کامل لیگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی اصطلاح ہے۔ اور متکلم جب لفظ ایمان بولتا ہے تو اس سے نفس ایمان مراد لیتا ہے۔ اس لئے اگر تعریف میں فرق پر کیا تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ حقیقت میں یہ نزاع لفظی ہے۔ ہاں خوارج و معتزلہ سے متکلمین کا نزاع نزاع حقیقی ہے کیونکہ یہ لوگ اقرار و عمل کو ایمان کے اجزاء مقومہ مانتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ عند المعتزلہ کون کون سے اعمال داخل ایمان ہیں۔ تو دراصل انکی دو جماعتیں ہیں ایک جماعت تو محض فرائض کو اور دوسری جماعت مطلقاً اعمال کو اجزائے مقومہ مانکر داخل فی ایمان کی قائل ہے۔ چونکہ مذہب مرجعہ کا ہے وہ کہتے ہیں لا یفرق ایمان شیء عن العمل ولا یفقد فالمرجیہ فی بساطتہ مع المتکلمین و نہ اقالہ امرجہ و المتکلمون ان الامایان لایریدان

لَا تُزَادُ الزَّيَادَةُ وَالْتِمَاعَانِ مَعْنَى عَلَى تَرْكِيهِ وَادَاكَانِ الْإِيمَانِ حَقِيقَةً بَسِيطةً. فَلَا يَكُنْ فِي نَفْسِ الْإِيمَانِ تَرْكُ
الْعَمَلِ أَوْ عَدَمُ الْإِقْرَارِ وَأَنْ كَانَ يُعْرِضُ فِي كَمَالِ الْإِيمَانِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ دَامَا الْمَحْدُوثُونَ تَقَالُمُونَ بِزِيَادَتِهِ
وَنَقْصَانِهِ وَلَكِنْ مَرَادُ الْمَحْدُوثِينَ بِزِيَادَةِ الْإِيمَانِ، الْإِيمَانِ الْكَامِلِ وَانْتِقَاصِهِ كَذَا لَكَ. وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلِ
فَالْخَارِجُ الْمُرَادُ بِزِيَادَتِهِ وَنَقْصَانِهِ، زِيَادَةُ نَفْسِ الْإِيمَانِ وَانْتِقَاصُهُ كَذَا لَكَ.

متکلمین حنفیہ اور اشاعرہ و ماتریدیہ نے اجرائے احکام کیلئے اقرار باللسان کو شرط قرار دیا ہے
اسلام کے جو ظاہری احکام ہیں وہ بغیر اقرار کے جاری نہیں کئے جائینگے، اگرچہ آخرت کے
اعتبار سے نجات ممکن ہو۔ علامہ تفتزانی کہتے ہیں کہ اقرار مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا چاہیے
تاکہ اجرائے احکام کا اصل مقصد حاصل ہو سکے و پھر حال مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے
اس معنی کو ذکر کریں گے جسکے اندر ایمان کو مجموعہ ثلاثہ بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے
کہ امام موصوف کے یہاں اقرار و عمل اجزائے مکملہ و تزیینیہ ہیں۔ مقوم نہیں۔ نصوص شرعیہ میں جب
لفظ ایمان آئے گا۔ تو شواہخ اور محدثین ایمان کامل مراد لیں گے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ لفظ ایمان
کبھی ایمان کامل کے لئے مستعمل ہوتا ہے اور کبھی نفس ایمان کے لئے ثانی معنی حقیقت
شرعیہ میں اور معنی اول مجاز شرعی۔ اسلام کی حقیقت انقیاد ہے۔ انقیاد کی دو قسمیں
ہیں، انقیاد ظاہری، انقیاد باطنی، انقیاد ظاہری قول و عمل سے متعلق ہوتا ہے اور انقیاد
باطنی قلب سے انقیاد ہمیشہ اذعان قلبی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس لئے مصداق کے اعتباراً
سے ایمان و اسلام دونوں متلازم ہیں، ہاں مفہوم کے لحاظ سے ان میں فرق پڑ جاتا ہے،
اب ہمارے پیش نظر تین لفظ ہیں، ایمان اسلام۔ دین۔ محدثین تینوں کو مراد دیتے
ہیں کیونکہ ایمان ان کے یہاں ایمان کامل ہوتا ہے لہذا اعمال وغیرہ بھی آگئے اس وجہ
سے تینوں متحد ہیں۔ متکلمین حقیقت شرعیہ کا خیال کرتے ہیں اس لئے وہ تینوں کو متباین
مانتے ہیں۔ حدیث جبریل میں مفہم اور حقیقتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے وہاں ایمان
و اسلام میں فرق پیدا ہو گیا۔

باب قول البی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام علی خمس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ایمان قول و فعل کا نام ہے اور وہ ظہر ہوتا اور گھٹتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیزداد و آایمانا مع ایمانہم و زودناہم ہئی۔ ویزید اللہ الذین اھتدوا ھدی۔ والذین اھتدوا زادہم ھدی۔ والفہم تقوٰتہم۔ ویزداد الذین امنوا ایماناً۔ وقولہ عز وجل ایکم زادنا ھدً یم ایماناً فاما الذین امنوا فزادہم ایماناً وقولہ فاخترناہم فزادہم ایماناً۔ وقولہ وما زادہم الا ایماناً وتسلیمًا۔ والحب فی اللہ و البغض فی اللہ من الایمان۔ اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرنا اور بغض رکھنا ایمان سے ہے عمر ابن عبدالعزیز نے عدی ابن عدی کو لکھا کہ ایمان کے فرائض، شرائع، حدود اور سن ہیں پس جس شخص نے انھیں کامل کیا اس نے ایمان کو کامل کیا اور جس نے انھیں کامل نہ کیا اس نے ایمان کو کامل نہ کیا۔ اگر میں زندہ رہا تو انھیں بیان کروں گا تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو اور اگر میں مر گیا تو میں تمہاری محبت کا ترس نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ولكن لیطعن قلبی۔ معاض نے (اسود ابن ہراص) کہا کہ ہمارے پاس کچھ دیر بیٹھ تاکہ نصیحت پکڑیں۔ ابن مسعود نے کہا کہ یقین سب کا سب ایمان ہے، اور ابن عمر کہتے ہیں کہ کوئی آدمی حقیقت ایمانی کو نہیں پہنچتا تاکہ اس چیز کو چھوڑ دے جو سینے میں سرزد ہوتی ہے۔

یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کتاب، الایمان میں اسلام سے متعلق مباحث ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے، چونکہ محدثین کے نزدیک ایمان، اسلام متحد ہیں اس لئے اگر کتاب الایمان میں مباحث متعلقہ بالاسلام بیان کر دئے گئے قطعاً مکمل اشکال نہیں مصنف و محدث علیہ کے نزدیک نبی الاسلام علی خمس کے معنی نبی الایمان ہی کے ہیں۔ وہو قول و فعل یہ دوسرا ترجمہ ہے، شہدان لا الہ الا اللہ، و شہدان محمد رسول اللہ قول ہے اور عمل فعل ہے جو اسلام نے واجب قرار دیا ہے۔ وہو یزید و تنقیص۔ چونکہ مجموعہ قول و فعل کا نام ہے اس لئے اس

میں کی زیادتی بھی ہوتی ہے۔ آگے مصنف، چند آیات پیش فرما رہے ہیں جو ان ترجمے سے پوری مناسبت رکھتی ہیں۔ مصنف عموماً ایک باب میں مختلف تراجم رکھتے ہیں لیکن ان میں مناسبت ضروری ہوتی ہے جیسے ترجمہ ادنیٰ میں اس اس امور غمہ کو مبتلا یا گیا ہے۔ ترجمہ ثانیہ معلول ہے ترجمہ ادنیٰ کا اور ترجمہ ثالثہ معلول ہے ترجمہ ثانیہ کا کیونکہ ان اجزاء ہی کی وجہ سے تو زیادتی و نقص مانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بساطت ایمان کے قائل ہیں، فرماتے ہیں، **الایمان لا یزید ولا ینقص**۔ اور اسی لئے آپ کا ارشاد ہے ایمانی کا ایمان جبریل علیہ السلام بعض حضرات نے کہا ہے کہ بخاری امام اعظم رحمہ اللہ کی تردید کر رہے ہیں۔ مگر ہم پیسے بیان کر آئے ہیں کہ امام اعظم اور محدثین کے درمیان نزاع لفظی ہے اور امام بخاریؒ کی شان سے قطعاً بعید ہے کہ وہ نزاع لفظی کی وجہ سے اس قدر محنت کریں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مصنف کا مقصد مرجحہ و کرامیہ کی تردید کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے نزدیک عمل کی کوئی اہمیت نہیں جس کی وجہ سے اسلام کو ناقابل بیان نقصان پہنچا ہے۔ بعض آیات میں نسبت زیادتی خود ایمان کی طرف ہے اور بعض میں ہمتی کی طرف، اور ہدایت بھی ایمان کا مل ہی ہے اس لئے، نقص کا ثبوت بھی ہو گیا اور تمام نصوص سے ترکیب ایمان اور تہذیب احوال میں ثابت ہو گئی **ولکن لیطمئن قلبی** حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی کیف تخی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی **ولکن لیطمئن قلبی** کیف بعض اوقات انکار کیسے بولا جاتا ہے۔ مثلاً زید خالد کہتا ہے مجھے بہت ماروں گا۔ خالد جواب دیتا ہے ذرا مار تو سہی دیکھیں کیسے مارتا ہے، دیکھئے یہاں سوال کیفیت مراد فِ انکار ہے۔ تو رب ارنی کیف تخی الموتی میں سوال کیفیت سے تھا اس لئے شبہ ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے ابراہیم علیہ السلام کو صفت احیاء پر یقین نہ ہو۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو براہیم علیہ السلام کا مقصد کمال طور پر معلوم تھا مگر چونکہ یہ شبہ کا مقام تھا، لوگ غلط معہوم سے سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے برگزیدہ بندے ایک منہٹ بھی ایسی جگہ پر رہیں اس لئے فرمایا گیا **اولم تؤمن**؟ قال بلی یعنی ایمان تو میں رکھتا ہوں، کھنڈ ایمان قلب کی طرف سے

احیائے موتی کی رویت چاہتا ہوں۔

دراصل یقین کے تین مرتبے ہیں علم الیقین میں الیقین حق الیقین اگر جانب مخالف کا احتمال باقی نہ رہے تو یقین کہلاتا ہے علمائے کلام کے یہاں علم نام ہے ایسی تمیز کا جس میں احتمال نفیض باقی نہ رہے لا بالفعل ملا بالاحتمال مقلد کو یقین ہوتا ہے مگر چونکہ ہر وقت زایل ہو جانے کا شہد ہے اس لئے اس کو مطمئن نہیں کہیں گے بلکہ کہا جائے گا کہ اسے علم الیقین حاصل ہے۔ اور اگر اسکا مشاہدہ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یقین میں پہلے کی نسبت اور اضافہ ہو گیا اب اس یقین کو میں الیقین سے تعبیر کریں گے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہتم میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الخبر بالمعایین ان اللہ تعالیٰ خبر موسیٰ بما صنع قومہ فی العجل فلم یقل الا لواح ظہا میں ما عنوا لقی الا لواح اور اگر مشاہدہ العلوم فی النفس ہو مثلاً اپنی انگلی آگ میں جل گئی تو اس صورت میں جو یقین حاصل ہوگا اس کو حق الیقین کہیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین حاصل تھا اور اسی پر ایمان کا مدار ہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام پر پہنچنا چاہتے تھے چنانچہ انکی خواہش کے مطابق احیائے موتی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اسی وجہ سے تسکین کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی و زیادتی کیفاً تو ممکن ہے۔ جیسے کہ یقین کے درجات کے تفاوت سے معلوم ہوتا ہے، لیکن کہا نہیں۔ قال معاذ اجلس بنا نو من ساعۃ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے مومن ہیں۔ پھر نو من ساعۃ کے کیا معنی، اس کا میری مطلب یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوگی یا اس طور کہ وہ بیٹھیں گے تو آخرت وغیرہ کا ذکر ہوگا اور اس سے ایمان میں زیادتی ہوگی، تقویت بہم پہنچے گی۔ دوسری توجیہ امام نووی نے یہ کی ہے کہ اس کا مطلب تجدید ایمان ہے حضرت معاذ کو قاطب اسود ابن ہلال ہیں۔ نو نو من ساعۃ کا خلاصہ اور مطلب یہ ہوا کہ نہ کہ اللہ عز وادایمانا اور نجدد الایمان۔ علی الشانی مثبت عدد امورا لخری فی الایمان۔ علی الاول مثبت الترجمة الثالثة۔ قل ابن مسعود وایسین الایمان کذا۔ تاکید بلطف اسکل سے معلوم ہوا کہ ایمان متصف بالکل والمجز ہے اسی لئے زیادة ونقصان کو قبول کرتا ہے۔ وقال مجاہد قرآن میں ہے شرع کلم من الدین الخ تمام انبیائے

گرام کو ایک ہی دین عطا کیا گیا ان اقیما الدین ولا تفرقوا فیہ، تو معلوم ہوا کہ دین سب کا ایک ہی ہے سب ایک ہی ملت کے مبلغ، ایک ہی تحریک کے داعی اور ایک ہی اصول کے ماننے والے ہیں، ہاں فروعات میں بتقاضہ مصلحت زمانہ تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے، تو دین کی وحدانیت کا علم آیت مذکورہ سے ہوا دوسری جگہ ارشاد ہے نکل جعلنا منکم شرعہ ومنہا جاہل افراد ہی ہے اس لئے مراد ہے ہر ایک واحد واحد من الانبیاء، شرعہ سنت کو اور منہا جاہل طریق کو کہتے ہیں۔ اس آیت سے دریافت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں مختلف ہیں، ان دونوں آیتوں کو پیش نظر رکھ کر مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ شرائع کے اندر اختلاف اور فرق ہے، او فروع کی کمی و زیادتی مستلزم ہے ایمان کی کمی و زیادتی کو محمد بن کے نزدیک کیونکہ ایمان سے مراد ایمان کامل ہے اس وجہ سے یہ حضرات دین و شریعت اور ایمان کے اندر اتحاد کے قائل ہیں، جیسے کہ تفصیل گزریگی دعاؤکم ایمانکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دعاؤکم کی تفسیر ایمانکم سے کی ہے۔ دعا فعل ہے اس لئے معلوم ہو گیا کہ ایمان کے اندر فعل داخل ہے اس سے مراد یہ دکر امیہ کے قول (اعمال کو ایمان میں کوئی دخل نہیں) کی صاف تردید ہو جاتی ہے، حدیثنا عبید اللہ ایمان کو مکان سے تشبیہ دی گئی ہے جس طرح مکان بہت سی تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح ایمان انسان کو بے شمار حضرت رساں چیزوں سے مامون رکھتا ہے لہذا یہ تشبیہ علی سبیل الاستعارہ بالکنایہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مشبہ بہ محذوف ہے اور اس کے لوازم یعنی دعاؤکم کا اثبات مشبہ کے لئے کیا گیا ہے، اب عبارت کے سنی یہ ہوں گے نئی الاسلام الذی کا بیت فی الحفظ عن الانصار علی خمس دعاؤکم واثبات البناء للاسلام ترشح ہر مکان کے اندر دیواروں اور ستونوں کا ہونا ضروری ہے پھر پورے مکان کا مدار اس کی اساس پر ہوتا ہے بالکل اسید طرح شہادۃ ان لا الہ الا اللہ کو ایمان کی اساس کہا جائے گا جبکہ موجود نہ ہونے سے ایمان کا معدوم ہونا لازم آتا ہے، اور باقی امور اربعہ کو (جو کہ فعلی ہیں) مکان کی دوسری چیزیں دیواریں اور چھتیں وغیرہ مانا جائے گا بہر حال اس سے ایمان کا کم و زیادہ ہونا

معلوم ہو گیا ایمان قول و فعل یزید و نقص۔

باب امور الایمان الخ حدیثنا..... ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی چندا پر ساٹھ شاخیں ہیں اور حیا یعنی برہنہ باتوں سے شرم کرنا ایمان کی بڑی شاخ ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب امور الایمان کو قرار دیا ہے۔ اضافت امور الایمان بیانہ بھی ہو سکتی ہے یعنی باب امور الخ ہی لایمان اور یہ بھی ممکن ہے کہ اضافت تخصیص کے لئے ہو معنی یہ ہوں گے الامور المعبرۃ للایمان۔ احتمال اول میں دونوں (امور۔ ایمان) ایک ہیں و قول اللہ یہ اگر محذور ہے تو باب کا مضاف الیہ ہے اور اگر مرفوع ہے تو اس کی خبر فیہ محذوف ہے۔ اس صورت میں ترجمہ الباب کے لئے دلیل ہو گا۔ اور اس کو محذور پر پڑھنے کی شکل میں باب میں دو ترجمے مانے جائینگے جناب حق تعالیٰ نے لیس البران تو لو الخ آیت کے اندر من امن سے عقاید کو بتلایا ہے اور آتی المال سے عبادت مالیہ کو ذکر کیا ہے و اقام الصلوۃ کے ذریعہ عبادت ہدیہ کا تذکرہ کیا ہے، والصابرین فی الباس میں جہاد ہے اور ایفاء عہد حقوق العباد کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ یہ سب امور ایمانی آیت مذکورہ میں موجود ہیں علیٰ حبہ کی قید اعطاء مال کے ساتھ لگائی گئی اس لئے کہ کمال اسی مال کے دینے میں ہے جو اپنے نزدیک محبوب ترین ہو اور اس کو استعمال کرنیکی قدرت پوری طرح ہو۔ کمال اشارہ اسی صورت میں ہے ورنہ مرتے وقت دیدینا یا ردی مال بکشتینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔

ایمان گویا ایک درخت ہے اور اس کی کچھ اور پراساٹھ شاخیں ہیں اور بعض روایات کے اعتبار سے چندا پر ستر شاخیں ہیں بہر حال یہاں سب کا تذکرہ نہیں صرف ایک شاخ یعنی حیا کا تذکرہ ہے۔ الحیا خیر کلہ فرمایا گیا ہے۔ حیا رکھی مذموم بھی ہوتی ہے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا فی العلم سے روکا ہے۔ بضع اس کا اطلاق دس سے دس تک یا ایک سے دس تک یا تین سو تک ہو سکتا ہے۔ باب المسلم من المسلمون الخ حدیثنا..... ابن عمر سے

مردی ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان
 محفوظ رہیں اور ہاجر کامل وہ ہے جس نے ماہی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔
 مومن کامل وہی ہے جو کسی کو دیدہ و دانستہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائے، مسلمان کو اذیت
 دینا اسے کسی بھی طرح سے پریشان کرنا، مومن کی شان کے قطعی خلاف ہے من لسانہ اس
 سے مطلب طعن و تشنیع یا برا بھلا کہنا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے
 زبان کا زخم نہیں بھرتا۔

جراحات اللسان لیس التیام ولایلتام ما جرح اللسان!
 اس لئے کسی مسلمان کو ایسی بات نہ کہنی چاہیے جس سے اُسے اذیت محسوس ہو۔ دیدہ
 سے مراد ہے کہ مسلمان سے جنگ نہ کی جائے کیونکہ ایک مومن کے لئے کسی طرح یہ جائز
 نہیں کہ وہ کسی مومن پر ہاتھ اٹھائے یہ کام کفار و مشرکین کا ہے۔ اس روایت میں دونوں
 چیزوں سے روکا گیا ہے اس کے بعد فرمایا المہاجر من ہجر ماہی اللہ عنہ۔ ہاجر کامل وہی ہے
 جو ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ جل مجدہ اور رسول اللہ نے اجتناب کا حکم فرمایا ہے
 اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت صرف بکافی ہی نہیں بلکہ منہیات سے باز رہنا اور ان کو ترک کرنا
 بھی ہجرت میں داخل ہے واللہ اعلم بالصواب باب ای الاسلام افضل لوگوں نے کہا یا رسول اللہ
 ای الاسلام افضل؟ آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اہنی کی اضافت امور
 متعددہ کی طرف ہوتی ہے حالانکہ اسلام حقیقت واحدہ ہے؛ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے عبادت
 ہے اہنی خصائل الاسلام افضل۔ اور بعضوں کی رائے ہے کہ مراد اہنی افراد الاسلام افضل ہے
 جواب اولیٰ پر مراد خصلت من سلم الخ اور دوسری توجیہ پر المسلم الذی سلم مطلب ہو گا یہاں ایکہ اشکال
 ہے وہ یہ کہ بہت سے کافر بھی اس صفت سے متصف ہوتے ہیں بلکہ حبیبی تو مسلمولی سے کئے کو بھی
 تکلیف پہنچانا گناہ عظیم سمجھتے ہیں انسان تو بڑی چیز ہے، اسی وجہ سے وہ لوگ بڑا تکبر نہیں پہنتے،
 منہ پر کبر باندھے رکھتے ہیں تاکہ کوئی جاندار جو تھے سے دیکھ کر یا منہ میں آکر مر نہ سکے۔ بایں وجہ

روایت کے بیان کردہ مسئلہ کے بموجب بہت سے کافروں کو بھی مسلمان ہونا چاہیئے درحالیکہ یہ بات صحیح نہیں جواب یہ ہے کہ قاعدہ عربیہ کے اعتبار سے موصوف بالصفۃ پر اگر کوئی حکم کیا جائے تو وہ صفت اس کی علت ہوتی ہے یہاں پر من سلم المسلمون کے اندر صفت اسلام ہے معلوم ہوا کہ مسلمان وہ ہے جو مسلمان کو اس کے اسلام کی وجہ سے ایذا رسانی سے محفوظ و مامون رکھے اور کافر مسلمان کے اسلام کو حفاظت کی علت قرار نہیں دیتا اس وجہ سے شبہ و شک نہ ہو۔ باب اطعام اطعم من الا سلام حدیثا... ایک شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اُمّی الاسلام خیر و فرمایا یہ کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے اور واقف و ناواقف لوگوں کو سلام کرے ۛ

تطعم الطعام میں اُن مصدر یہ محذوف مانا جائے گا اور مراد یہ ہوگی کہ خصلۃ ان تطعم الخ جیسے تصبّح بالمعیدی، میں مراد اُن تصبّح ہے۔ یہاں پر دو طریقے ذکر کئے گئے ہیں انفاق مال و انفاق کلام اطعام انفاق مال ہے اور سلام انفاق کلام، تقرأ السلام کے اندر السلام علیکم کہنا یا خط وغیرہ کو ذریعہ سلام پہنچانا بھی داخل ہے، علی من عرفت و من لم تعرف ای لا تحض بہ احداً عکبراً او تصنعاً بل تعظیماً لشعار الاسلام و مراعات لاختۃ المسلم۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں لفظ من عام ہے جس کی وجہ سے کافر و گمراہ لوگ بھی اس میں داخل ہو گئے چاہیئے کہ انہیں بھی سلام کیا جائے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ حدیث کا سہداق عمرت مسلمان ہی میں کیوں؟ اس وجہ سے کہ سلام ایک دعا ہے، رحمت ہے اور دعا و رحمت کے مستحق کافر و مشرک اللہ کے باغی کی طرح نہیں ہو سکتے قرآن کہتا ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ و الملائکۃ و الناس اجمعین۔

باب عن الایمان ان یکب لاثیہ ما یکب لنفسہ حدیثا... حضرت انس رضی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا تا وقتیکہ اپنے بھائی کیلئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے ۛ

اس جگہ بھی کمال ایمان مراد ہے اہل علم جانتے ہیں کہ ایمان و اسلام سے متعلق دوسری

روایات میں اس کا ذکر نہیں ہے اس لئے ایمان کامل ہی مراد لینا پڑے گا۔ یحب لآخریہ اخوت سے عبارت اخوت دینی ہے اب ایک اضمحلال ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر واقعہ یہ کمال کی بات ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قول رب ہب لی ملکاً لا ینبغی لاعد من بعدی انک انت الوهاب۔ کا کیا مطلب ہوگا؟ اسی طرح وجعلنا للمتقین اماما میں بھی یحب لآخریہ کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم دعا کرتے ہیں آت محمدن الخفیلہ وعلیہ رجبہ الرقیعہ الخ مقام محمود ہم صرف حضور کے لئے مانگتے ہیں اور اس کی صلاحیت ایک ہی آدمی کے لئے ہو سکتی ہے، حضور کا ارشاد ہے ہمارے لئے مقام محمود طلب کرو۔ اس صورت میں بھی روایت مذکورہ کی مخالفت موجود ہے۔ والجواب علی نوہین الاول ان الحجۃ کفایتہ عن ترک الحسد والبغض ولا یراد ظاہرہ ان الانسان مجبول علی عدم ایثار احد علی نفسه فی بعض الامور۔ والثانی ان الکلام مخصوص فیما یمکن فیہ الاشتراک۔ والثالث ان الروایۃ محمولۃ علی الاکثر لا علی الاستغراق فلا یرد علیہ ما یرد اقول۔ باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان حدیثنا۔۔۔ ابوہریرہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارے میں سے کوئی مومن نہ ہو گا حتیٰ کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور بیٹے سے زیادہ محبوب

نہ ہو جاؤں ۛ

معنی رحمتہ اللہ علیہ لئے دو روایتیں ذکر کی ہیں ایک حضرت ابوہریرہؓ کی اور دوسری حضرت انسؓ کی۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ تمہارے میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک میں تمہاری اصل و فروغ سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں نام کا لفظ بھی مذکور ہے اس لئے معلوم ہوا کہ اپنا نفس بھی اس میں داخل ہے۔ واضح رہے کہ یہاں بھی لایو من سے ایمان کامل ہی مراد ہے ورنہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مذاکرہ کے وقت ایمان کی تعریف کے بیان میں اس کو

بھی ذکر کیا جانا چاہیے تھا بخاری کی روایت میں آگے آئیگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انت احب الی یا رسول اللہ من کل شیء الا بنفسی .. اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفسک یا عمر لا تو من حتی اکون احب الیک من نفسک۔ یہ سنکر حضرت عمر قدس سرہ توقف سے بولے یا رسول اللہ انت احب الی من کل شیء ومن نفسی آپ نے فرمایا تم ایسا ہی یا عمر اسی طرح اگلی روایت میں ماسوا ہمارے الفاظ ہیں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہونا چاہیے، خود اپنے نفس سے بھی۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے، انسان باوجودیکہ ایک امر کو کمرہ سمجھتا ہے لیکن پھر بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ محبوب کو حاصل کرنے کے لئے تن من دہن کی بازی لگا دیتا ہے۔ اور یہ کوئی انسان ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دوسری چیزیں بھی یہ جذبہ پایا جاتا ہے جسکی زندہ مثال شمع و پروانہ میں گل و بلبل میں اور چاند و چکور وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ محبت ایک غیر اختیاری امر ہے اس کے ساتھ تکلیف کیسے جائز ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ محبت ایک تو طبعی ہے جیسے بلا شبہ غیر اختیاری کہہ سکتے ہیں لیکن ایک محبت عقلی اور اختیاری ہوتی ہے وہی دراصل الجگہ مراد ہے اور وہ نام ہے اختیار مافیہ النفع کا یعنی الشیائے نافعہ کی طرف بڑھنا اور نقصان دہ چیزوں سے بچنا۔ کڑوی دوا سے آدمی کو طبعی طور پر نفرت ہوتی ہے لیکن تاہم مریض اس کو شرب کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ وہ نافع ہے، کوئین کی ٹھیکہ کس قدر زیادہ کڑوی ہے گم بخار میں عقلاً اس کی طرف میلان پایا جاتا ہے مرنے سے کہ اس میں فائدہ ہے۔ جب ہم معمولی سموری فائدے کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں تو محبت عقلی کا زبردست تقاضا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو تمام دنیا کی اتباع پر مقدم رکھیں۔ اس وجہ سے کہ آپ کی اتباع میں نہ صرف یہ کہ دنیاوی ہی فائدہ ہے بلکہ اخروی فائدہ بھی ہے جو اصل مقصد ہے لہذا جب یہاں محبت سے مراد محبت عقلی ہوئی (نہ کہ طبعی) تو تکلیف الا یطابق کہا لازم آئی؟ بعض حضرات نے کہا ہے کہ محبت سے مراد محبت ایمانی ہے۔ جناب رسول اللہ کی وقعت

و عظمتوں کو سب پر میاں ہے ہی لیکن جو فی ایمانی ایک مخصوص عظمت کا متقاضی ہے یعنی قلب کی گہرائی میں ایمان کا ایک ایسا داعیہ پیدا ہو جائے جو ہر حالت کے اندر آپ کی اتباع پر ابھائے خواہ تختہ دار ہی سامنے کیوں نہ ہو۔ اور آپ کی نافرمانی ایسی تلخ گھونٹ بن جائے جو کسی طرح حلق سے نیچے اتارے نہ اترے۔ آپ کا ارشاد ہے محبت نام ہے۔ اس بات کا کہ تمہاری اپنی خواہشات میری خواہشات کے تابع ہو جائیں۔ محققین کہتے ہیں کہ یہاں محبت طبعی بھی مراد لی جاسکتی ہے لیکن محبت طبعی کے لئے علم بالجوب بھی ہونا فردی ہے پروا نہ اپنی محبوب اشئع پر ہر وقت قربان ہوتے کے لئے تیار ہے بشرطیکہ وہ سامنے ہو، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ محبت طبعی کے چار اسباب ہیں کمال جمال احسان قرب۔ کمال خواہ خلق میں ہو یا کسی اور چیز میں مطلقاً کمال۔ باعث محبت ہے۔ دوسرا سبب جمال ہے جس پر ظاہر ہے کہ ہر شخص دل و جان سے کچھا دے رہتا ہے۔ تیسرا سبب احسان ہے انسان عباد الاحسان۔ اگر جانور پر بھی احسان کیا جائے تو وہ بھی اپنے محسن سے محبت کرنے لگتا ہے چونکہ سبب قرب ہے خواہ جسمانی ہو خواہ روحانی اسی کی وجہ سے آدمی و در و در سے کھڑکراتے ہیں باپ بیٹے سے بھائی بھائی سے اور ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے قرب ہی کے باعث الفت کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اوصاف اربعہ مذکورہ ہیں ان چیزوں میں سے اگر کسی میں ایک بھی چیز پیدا ہو جائے تو لوگوں کو اس سے محبت طبعی ہو جاتی ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چاروں اوصاف مجتمع ہیں

حسن یوسف، دم عینی ید بیمناداری

ہاں یہ خوبیاں ہمہ فائدہ تو تہاداری

آپ کے اندر جمال روحانی بھی تھا اور جسمانی بھی، حضرت علی فرماتے ہیں ناعتمہ لم ار احدثا قبلہ ولا بعده، برابر ابن عازب کہتے ہیں کہ حضور جب چاندنی راتوں میں ظاہر ہوئے درانخالیکہ آپ کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور آپ علا حمار پہنے ہوئے تھے میں حیران تھا

کبھی بدر کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کو اور موازہ نہ کر رہا تھا کہ کون حسین ہے۔ آخر میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہوا جل فی عینی من البدر، ایک صحابی سے پوچھا گیا اکان وجہ قتل السیف؟ قال لابی مثل البدر، السیف کے اندر حسن کی صفت ہوتی ہے یعنی اس کا چمکدار ہونا اور اس کا لمبا ہونا یہ صفت نچ ہے اور بدر میں حسن کی دو صفتیں ہیں یعنی اس کا روشن ہونا بھی اور گول ہونا بھی اس وجہ سے بل مثل البدر کہا گیا۔ ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر رات کے وقت مجھے سوئی میں دھاگہ ڈالنا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے سوئی لیجا کر دھاگہ ڈال لیتی تھی۔ یہ تھا آپ کا جسمانی جمال اور روحانی جمال تو آپ کا اکل ترین تھا ہی۔ اجتماعی و انفرادی حیثیت سے آپ کے اخلاق نہایت بلند اور ارفع تھے قرآن میں فرمایا گیا انک علی خلق عظیم، یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تو شہرہ ہے کہ جس کو چہرے سے گزرتے تھے قیامتیں برپا ہو جاتی تھیں، عورتیں و نور عشق میں اپنے ہاتھ کاٹ لیتی تھیں کپڑے نوج ڈالتی تھیں لیکن آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہیں سننے میں نہیں آئیں، جواب دیجئے کہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایک زبردست اور ہمہ گیر مہم سر کر رہی تھی، بمشکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا تھا اس وجہ سے جناب باری تعالیٰ نے لوگوں کی توجہات کو اس طرف مرکوز ہونے سے باز رکھا۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یقیناً آپ کو اپنے مشن کے کامیاب بنانے میں نہ جانے اور بھی کتنی شدید رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا آپ سے ایک مرتبہ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ حسین ہیں یا یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے؟ آپ نے فرمایا انہی یوسف اصبح وانا معہ، اور ظاہر ہے کہ ملاحظت مباحثہ پر راجح ہے۔ مباحثہ میں پھیکا پن ہوتا ہے اور ملاحظت میں کشش و جاذبیت۔ محبت کا ایک سبب کمال تھا اور کمال میں سب سے بڑا کمال، کمال علمی ہے فرمایا گیا علمت علوم الاولین و الاخرین، ایک سبب اس کے تمام انسانوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت عظیم

احسانات میں اہل تصوف نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تقسیم وجود اور افاضہ وجود بھی مخلوقات پر
 بواسطہ حقیقت محمدیہ کے ہے جس طرح قرآن کتاب سے نازل ہوتا ہے اور کائنات کو منور کرتا ہے
 ٹھیک اسی طرح آپ واسطہ فی لہود میں افاضہ وجود علی الانسان کے لئے آپ نے فرمایا انا
 انا قاسم واللہ یعطی، اگرچہ آپ اس وقت عالم سے غائب ہیں لیکن افادہ کمالات آپ ہی کے
 واسطہ سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے عہد لیا گیا تھا۔ آپ
 کی نبوت کا کیونکر خود انبیاء کرام کو جو فیض حاصل ہوتا تھا اس میں واسطہ آپ ہی رہتے تھے
 یہی وجہ ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم فرمایا گیا ہے۔ اس لہجہ کہ آپ درجہ میں علت کے
 ہیں اور علت خود شے کے اپنے نفس سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ مالکان محمد اباحمد من رجا
 یکم میں نفی ابوت جسمانی کی ہے اور روحانی ابوت تو یہ حال آپ کی متحقق ہے ہی و لکن رزل
 اللہ وخاتم النبیین، اسی وجہ سے کہا گیا ہے۔ "لکن" استدر اکب مشبہ ناشیہ مامعنی کیواسطہ
 آتا ہے تو مالکان محمد اباحمد سے مطلقاً ابوت کی نفی ہوتی تھی اس لئے "لکن" سے اس شبہ
 کو رفع کر دیا گیا۔ اور مطلب یہ ہوا کہ آپ رسول ہیں اور رسول روحانی باپ ہوتا ہے اس لئے
 معلوم ہوا کہ آپ امت کے روحانی باپ ہیں اور روح اصل ہوتی ہے جسم بمنزل لباس
 کے تو فخر موجودات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنین کے ان کے اپنے ماں
 باپ سے زیادہ نزدیک ہوئے لہذا قرب بھی ثابت ہو گیا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 صاحب جمال بھی ہیں اور کمال کے مالک بھی اسی طرح محسن بھی ہیں اور قریب بھی اور ان تمام
 اوصاف کے اکمل ترین افراد آپ میں جمع ہیں۔ لہذا آپ کا احب من کل شیء ہونا محبت طبعی کی
 حیثیت سے بھی ضروری ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت طبعی کے نتیجہ میں جو فریفتگی ہوتی ہے وہ
 آخر یہاں کیوں نہیں پائی جاتی؟ جواب یہ ہے کہ اس کی علت دراصل عدم استحصار ہے اگر ان
 اسباب کا استحصار ہو جائے تو فریفتگی بھی یقیناً پیدا ہو جائے گی۔ باب علامۃ الایمان حرب الانصاف
 انس ابن مالک سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان

کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے

پورے ملک کو سخت ترین دشمن بنا کر ایک شخص کے اوپر پوری قوم کا جانیں متار کر دینا تاریخ عالم کے صفحات پر محض انصار کا عظیم کارنامہ ہے جو درحقیقت زریں حروف میں لکھے جانیکے قابل ہے اس کا اعتراف یورپ کے بھی بہت سے مورخین نے کیا ہے اور وہ اس پر مجبور ہیں ورنہ وہ ظالم تو اسلام کے اس قدر خطرناک دشمن ہیں کہ خدا کی پناہ! یہی وجہ ہے کہ حب انصار علامت ایمان قرار دی گئی اور بغض انصار علامت نفاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب انصار کو علامت ایمان بتلایا ہے۔ علامت میں التزام ایک جانب سے ہے۔ یعنی اس کے پائے جانے پر شئی لایہ پائی جائے گی لیکن اگر وہ علامت نہ ہو تو وہ غصے بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ انصار سے اوس و خزرج مراد ہیں۔ ان دونوں کو پہلے بنو قید کہا جاتا تھا انصار ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا اس لئے کہ ان مخلص لوگوں نے سارے عرب کو اپنا ملک دشمن بنا کر آپ کی اور مومنین کی مدد کی تھی، انکی آخرت ان کے وعدے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کیونکہ انہوں نے صرف شہر کے اندر رہ کر مدد کا وعدہ کیا تھا لیکن وقت پڑنے پر ان حضرات نے باہر جا کر بھی آپ کی حمایت کی، خلافت کے بعد بنو امیہ ہمیشہ انھیں نیچے گرنے کی کوشش کرتے رہے حضور نے فرمایا تھا کہ عنقریب ایسا دھت آئے گا جب ہمیں ایک جماعت دیا جائے گی۔ اس پر انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس وقت کیا کریں؟ فرمایا صبر کرنا حتیٰ مخلوقی علی الخوض چنانچہ انصار نے آپ کے اس قول پر اخیر تک عمل کیا۔

فتح مکہ کے بعد انصار نے یہ سمجھا کہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں قیام فرمائیں گے اس لئے انہیں کربہ آئے فرمایا لوسلک الناس وادی و سلکت الانصار وادی و سلکت وادی الانصار۔ انصار میں کبھی نوجوانوں کو آپ سے کچھ شکایت سی ہوگئی تھیکہ۔ فتح حنین کے بعد آپ نے مال کا اکثر حصہ مکہ اور نجد والوں کو تقسیم کر دیا آپ نے فرمایا کیا تم ان بکریوں کو میرے اوپر ترجیح دیتے ہو؟ کیا یہ اچھا نہیں کہ تم مجھے لیجاؤ اور وہ لوگ بکریاں لیجائیں؟ یہ سکر

معاذ دیدہ ہو گئے بے ساختہ رونے لگے اور رضینا رضینا کہنے لگے۔ انہی تمام چیزوں کے پیش نظر حب انصار کو آیت ایمان اور بعض انصار کو آیت لفاق قرار دیا گیا ہے۔

باب حدیث ابو الیمان.... ابو عبیدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور انحالیکہ آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے اور نہ چوری کرو گے اور نہ زنا کرو گے اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے اور نہ یتیمان کا مال لوگو ایسا بہت جیسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں بنالیا ہو۔ اور نیک کام میں نافرمانی نہ کرو گے پس تمہارے میں سے جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے اور جو شخص مذکورہ برائیوں میں سے کسی میں مبتلا ہو گا (علاوہ شرک کے) اور دنیا میں اس کی سزا ملے گی یعنی اس پر حد جاری ہوئی یا وہ بیمار ہو گیا پس وہ اس کے لئے کفارہ ہے۔ اور جو چوری زنا اور قتل وغیرہ میں سے کسی میں ملوث ہو گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عیب کو کسی پر ظاہر نہ کیا، پر وہ ڈھک لیا پس وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اگر چاہے اسے بخش دے ورنہ سزا دے۔ پس ہم تمام لوگوں نے ان سب چیزوں پر بیعت کر لی۔

لیلة العقبہ العقبہ منیٰ کے قریب ایک گھاتی ہے کہ کے طول سے ملنے والے کنارے پر حبرۃ العقبہ کے قریب۔ انصار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات یہیں ہوئی تھی۔ انصار میں سے سات یا آٹھ آدمی حج کے لئے آئے تھے اور یہاں پر خیمہ زن تھے۔ آپ ان کے یہاں تشریف لے گئے اور دعوتِ محافظت و اسلام پیش کی۔ ان لوگوں نے بغور آپ کا کلام سنا اور علیحدگی میں جا کر آپس میں مشورہ کیا کہ ممکن ہے یہ مہی نبی آخر الزماں ہوں جن کی بابت یہود تذکرہ کیا کرتے ہیں، اس لئے مناسب یہی ہے کہ ہمیں اس معاملہ میں جہانتک ہو سکے سبقت کرنی چاہیے چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بانہ عرض کیا کہ ہمارے

چند آدمی بازار گئے ہوئے ہیں وہ آجائیں تو پیرم کوئی فیصلہ کریں گے آپ بعد العشاء تشریف لائیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نصف شب کے بعد تشریف لے گئے اور ان لوگوں سے مفصل باتیں کیں حتیٰ کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ بہر حال یہ تو واقعہ پہلے سال کا ہے جبکہ آپ حج کے لئے تشریف لیگئے تھے جسکی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اور دوسرے سال حضرت عبادہ ابن صامت بھی تشریف لیگئے، بعد کو آپ نے بارہ نقیب (الناظر علی القوم ہو النقیب) متعین فرمائے جنہیں عبادہ ابن صامت بھی ہیں۔ عبادہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں تین سے لیکر چالیس تک افراد موجود ہوں ان لا تشركوا باللہ شیئاً شئیاً مکرہ ہے جو سیاقِ نفی میں واقع ہے عموم کو مع الاستغراق چاہتا ہے شرک کی چار قسمیں ہیں شرک فی الصفات شرک فی العبادات شرک فی المصدقات شرک فی الذات مذکورہ تمام صورتوں میں شرک کی نفی مقصود ہے۔ ولا تشکروا اولادکم سوال یہ ہے کہ نہی عن کل قتل ہونی چاہیے تھی اس خصوصیت کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں مقصود رواجِ عرب کو ختم کرنا ہے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اس عار کی وجہ سے کہ وہ دہرا کی فراش بیلگی اور بیٹیوں کو بھی 'نفقہ کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے باقی نفسِ محرمہ کی نہی کو آگے ذکر کیا گیا ہے۔ بہتان بہتان اس جھوٹ کو کہتے ہیں جسے مخاطب سنکر دنگ رہ جائے۔

بین ایدیکم دار حکم ہذا کنایہ عن الذات لان معظم الافعال یتبع بہا فاجزہ علی اللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک "علی" وجوب کے لئے نہیں ہے لیکن معتزلہ اسے وجوب کے لئے مانگتے ہیں اب روایت کے مانند چند مباحث ہیں کفارہ کفر سے ماخوذ ہے اس کے معنی ستر کے ہیں کافر کو کافر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صنعتوں کا ساتر ہے، چھپانے والا ہے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے نیز اس لفظ کا اطلاق کاشتکار پر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی بیج کو کھیت میں چھپا دیتا ہے۔ روایت کا کفر کفر فی کافر تو معلوم ہوا کہ عذاب دنیویں ساتر ہے اگر ایک شخص مرتد ہو گیا اور اس کے ارتداد والکار عن التوبہ کی وجہ سے امام نے اسے قتل کر دیا تو تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ قتل اس کے حق میں کفارہ نہیں ہوگا، بحث اس میں نہیں ہے بلکہ بحث اس میں ہے

کہ ایک مسلمان نے زنا کیا امام نے رجم کر دیا یا کسی اور جرم کی بنا پر قتل کر دیا یا مثلاً شہر آب پینے کے جرم میں لوڑے لگا دیئے۔ اب آیا یہ رجم، یہ قتل اور یہ کوڑے اس کے حق میں کفارات ہوں گے یا نہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حد و کفارات منجیات نہیں ہیں، تو بہ کرنا ضروری ہے اگر تو بہ نہیں کی تو عند اللہ مواخذہ ہوگا۔ شوائع رحمہم اللہ علیہم اجمعین حد و کفارات منجیات من عذاب الآخرة ہستے ہیں اور روایت مذکورہ سے استدلال پیش کرتے ہیں۔ احناف رحمہم اللہ اپنے مذہب کے ثبوت میں آیت پیش کرتے ہیں والسارق والسارقة فاقطعوا یدہما جزا بای کسبہما لا من اللہ انہ یرماتے ہیں کہ آیت میں حد و کونکال بتلایا گیا ہے اور نکال اسے کہتے ہیں بدوہ۔ صورت دلائے اور جرائم سے روکنے کے لئے مزا متعین کی جلتے غوائع آیت میں نکان کما۔ دونوں کے قائل ہیں، بنا بریں قطع ید کے بعد ان کے نزدیک تو بہ کی کوڑا ضرورت نہیں رہتی۔ امام اعظم کے نزدیک آخرت کی معافی کے واسطے تو بہ ضروری ہے کیونکہ آیت میں ہے گفہ فیہا یبید۔ اگر تو بہ کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر اس کے لالے کے کیا معنی؟ دوسری دلیل، آیت ۱۰۱۔ وری آیت ولا تقبلوا الہم شہادۃ ابداء وانک ہم الفاسقون الا الذین تابوا الخ ہے معلوم ہوا کہ حد و کفارات منجیات نہیں ہوتی اور قبولیت شہادت کے لئے تو بہ بھی ضروری ہے۔ ان آیات کے سبب حنفیہ حد و کفارات ماننے میں، کفارات نہیں مانتے۔

روایت مذکورہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مستدل ہے اولاً تو خبر واحد ہے دوسرے آیت کے معارض پڑ رہی ہے، اسلئے قابل لحاظ نہیں گردانی جائیگی۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ارشاد قضائے یا جواز، دوسری روایہ اسلئے اگر فیصلہ کر دیا کہ یہ جواز ہے ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ ۱۰۱ پر امام ترمذی علیہ الرحمۃ نے حضرت علی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے تو وہ اعدل ہے کہ دو مرتبہ ان سے مواخذہ کرے اور اگر اللہ نے چھپا دیا تو وہ اکرم و ستار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفارہ ہونا جواز ہے قضا نہیں، اور قرآن نے قضا کو بیان کیا ہے۔ یہی بات قوی تر ہے۔ اس صورت میں آیت و روایت میں کوئی تعارض

بھی نہیں رہتا۔ ورنہ ہم کہیں گے کہ روایت مذکورہ بہر حال قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا قول عرش پر ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا فرش پر۔ بعض حضرات نے ایک جواب اور بھی دیا ہے وہ یہ کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قوی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری الحدود کفارات لا لہا ام لا، چونکہ حضرت عبادہ کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے اور حضرت ابوہریرہ کی روایت ظاہر ہے کہ اس کے بعد کی ہے اس لئے عبادہ ابن مسعود کی روایت منسوخ اور ابوہریرہ کی روایت ناسخ کے درجہ میں ہے مگر اس جواب پر کلام کیا جاسکتا ہے کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ عبادہ کو تین مرتبہ بیعت کا موقع ملا ہے، ایک مرتبہ قویہ جو روایت میں مذکور ہے اور دوسری دفعہ فتح مکہ میں اور تیسری بار حجۃ الوداع میں اس لئے عبادہ والی روایت کو مقدم نہیں کہا جاسکتا، اور پھر اسلام ابوہریرہ کے تاخر سے روایت کا متاخر ہونا تو لازم نہیں آتا، بایں وجہ جواب پہلا ہی صحیح ہے — ایک بحث یہاں ترجمۃ البیات کے ذکر نہ کر سکی ہے، کہا گیا ہے کہ مصنفؒ کا ترجمۃ الباب قائم کر نیا ارادہ تو تھا مگر موت نے فرصت نہیں دی اور یہ باب ترجمہ سے خالی رہ گیا، لیکن یہ جواب کوئی معقول جواب نہیں ہے کیونکہ مصنفؒ نے سو سال کی مدت میں کتاب لکھی ہے اور پھر نوے ہزار طالب علموں کو پڑھائی بھی ہے، فرصت نہ ملنے کی آخر کیا وجہ؟ صحیح تر جواب یہ ہے کہ باب بلا ترجمہ کا لفصل من الباب السابق کے درجہ میں ہے، یہاں بھی مقصود حسب النص من الایمان سمجھانا ہے، اس لئے کہ جن لوگوں کو بیعت لی جا رہی ہے یہ وہی اللہ کے قلعے پر ایک بندے اور رسول اللہ کے ہلکے سے لشکر پر گردنیں پیش کر دینے والے انصار ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی مخالفت مول لیکر آپؐ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور آپؐ کی دعوت پر لبیک کہا نیز اس ہدایت سے مصنفؒ کا مقصد مرہبہ دکر امیہ اور معتزلہ و خوارج کی تردید کرنا بھی ہے اس لئے کہ روایت سے معلوم ہوا کہ اعمال میں داخل ایمان ہیں، مرہبہ دکر امیہ کا یہ کہنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ فقط "قول" ایمان ہے نیز معتزلہ و خوارج کی یہ بات بھی کسی طرح وزن دار نہیں کہ تادک اعمال خارج

اسلام ہے کیونکہ روایت کے اندر ان شاء عفاہ عندہ فرمایا گیا ہے۔

باب من الدین الفراء من الفتن حدثننا... ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عنقریب مسلمان کا بہتر مال بکریاں

ہوں گی جن کے پیچھے چرائی کو ہپاڑوں کی چوٹیوں پر اور پالی گرلے کی جگہوں میں

پھرے گا، اپنا دین بچانے کیلئے فتنوں سے گریز کرے گا۔

اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فرار من الفتن دین ہی میں سے ہے تو اس سے دین کا ترتب ثابت

ہو جائے گا۔ اس لئے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان اور دین وغیرہ مترادف

الفاظ میں قرآن میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام " دوسری جگہ ارشاد ہے و من یتغ

غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ " ایک اور جگہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے فاخرجنا من کان فیہا

من المؤمنین فاجعلنا فیہا غیرہ بیت من المسلمین " ان تمام آیتوں سے ایمان و اسلام اور دین

کا باہمی ترادف بحسب للعراق ثابت ہو جاتا ہے۔ مصنف یہاں اسباب کو بتلانا چاہتے ہیں

کہ ایمان کے اندر محض اعمال مشتمل ہی داخل نہیں ہیں بلکہ سلبیہ بھی داخل ہیں بدینہ کی بمعیت

کے واسطے ہے ای مع دینہ و نیز سلبیہ بھی ہو سکتی ہے ای بسبب دینہ۔ اس روایت کے

مطابق عمل اس وقت ہو گا جبکہ اجتماعی زندگی گزارنے میں خیریت نہ ہو اور لفظ "یوشک"

بھی اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب فتنوں کا دور ہو گا تو اس وقت خیریت اسی میں ہو گی کہ

لوگ باہر رہیں۔ یہاں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ آیا سختی بہتر ہے یا اختلاط۔ بالناس بعض لوگوں

نے اختلاط بالناس کو اونی کہا ہے۔ کیونکہ ایسا اگر نہ ہو گا تو اجتماعی معاملات ام بالمعروف و نہی

عن المنکر اور جہاد وغیرہ سے متعلق امور متروک ہو کر رہ جائیں گے تنہائی میں رہنے والا ان کو

کو ظاہر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا مسلمان کے لئے کسی طرح مناسب نہیں کہ باطل پوری قوت

کے ساتھ اسلام پر حملہ آور ہو، مہیب فتنے اٹھ رہے ہوں اور اسلام کے نام لیا میہ ان

چھوڑ کر ہپاڑوں اور گھنے جگہوں میں جا چھپیں یا تھروں کے دروازے بند کر لیں، اللہ تعالیٰ

کے نزدیک ایسے لوگوں کا وہی مرتبہ ہو گا جو بادشاہ کے نزدیک ان فوجیوں کا ہوتا ہے جو وقت پڑنے پر بیٹھے پھیر جائیں۔ اسلامی جزیرہ کا تقاضہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان بڑے بڑے فتنہ کا منہ پھیرنے کیلئے ہر وقت اور ہر طرح مستعد رہے۔ بالغرض اگر کامیابی نہ بھی ہو تب بھی کم از کم »بازی اگرچہ پانہ سکا سر تو کھوسکا« کے مقامِ وفاداری پر پہنچنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے کا اولین فرض ہے۔

اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت

دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا

دوسری جماعت کہتی ہے تخی و عزالت نشینی بہتر ہے کیونکہ اس سے کم از کم اپنے دین کی حفاظت تو ہوتی ہے۔ محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جماعتی شکل میں اپنے دین کی حفاظت اور اجتماعیت کے حقوق ادا کر سکتا ہے تو اس کے لئے اختلاطِ اولیٰ ہے اور اگر جتنک جانیکا خطرہ یا مغرُشوں کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں تنہائی و علیحدگی ہی بہتر ہے۔

باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفة فعل القلب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کوئی امر فرماتے تو ان کی طاقت کے مطابق اعمال کا حکم فرماتے۔ لوگ کہتے یا رسول اللہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھٹ اور بچپے تمام ذنوب معاف کر دئے ہیں آپ غصہ میں بھر جاتے حتیٰ کہ غصہ آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا۔ پھر فرماتے میں یقیناً بہ نسبت تمہارے زیادہ ڈرتا ہوں اور تمہارے سے زیادہ جانتا ہوں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیکھا کہ مکان پر تین شخص کھڑے ہیں آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا کہ اہل بیت سے آپ کی بابت معلومات حاصل کر رہے تھے کہ آیا آپ رات بھر جاگتے ہیں یا سوتے ہیں، معلوم ہوا کہ کچھ دیر جاگتے ہیں۔

اور کچھ دیر سوتے ہیں دوہرا سوال یہ تھا کہ آپ صائم الدھر ہیں یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ نہیں۔
ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو تلیل سمجھا اور اس کی علت آپ کا مغز ہونا
خیال کیا اور اپنے لئے طے کر لیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا
کہ میں تادم زینت شادی نہیں کروں گا، خسی ہو جاؤں گا۔ کیونکہ شادی کی صورت میں دھر
داریاں بڑھتی ہیں، پریشانیاں فزوں ہوتی ہیں، جس کی بدولت سکون قلب حاصل نہیں رہتا
اور عبادت کے لئے خشوع و خضوع ضروری ہے جو بلا سکون قلب ممکن نہیں دوسرے نے
کہا میں ہمیشہ روزے رکھنے کی نذر کرتا ہوں۔ میرے لئے نذر کی کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز میں
مشغول رہا کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا تو آپ نے سخت
ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ جملے بیان فرمائے جو روایت میں مذکور ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات
تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ وہ ہے جسے میں اختیار کئے ہوئے ہوں۔ اب اس جگہ چند سوالات
پیدا ہوتے ہیں (۱) ترجمہ الباب کنا الایمان سے کیا تعلق ہے؟ (۲) وان المعرفة فعل القلب کو ماقبل سے
کیا مناسبت ہے؟ (۳)۔ دایت کو ترجمہ الباب سے کیا مناسبت ہے؟۔ پہلے سوال کا جواب
یہ ہے کہ جس طرح ایمان کے اندر یقین سب کے نزدیک ضروری ہے اسی طرح علم و معرفت
کے اندر بھی یقین ظاہر ہے ان المعرفة اللہ تعالیٰ والعلم بہ من الایمان۔ بیرونہ کما یعرفون انہم
علم و معرفت میں باہمی صفت اتنا فرق ہے کہ علم میں کلیات کا ادراک ہوتا ہے اور معرفت میں
جزئیات کا۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ بھولی ہوئی چیز کا یاد آ جانا معرفت ہے، اور علم میں
مبوقیت بالا دراک شرط نہیں۔ نیز اس سے مصنف کا مقصد کرامیہ کی تردید بھی ہے۔
کیونکہ ان کے یہاں ایمان صرف اقرار باللسان کا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ
کر رہے ہیں کہ الایمان ہوا وبعضہ فعل القلب
دوسرے سوال کے جواب میں کہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے انی اعلمکم ارشاد فرما
رہے ہیں اور علم بھی افعال میں سے ہے۔ بلکہ افعال میں یہی سب سے زیادہ اشرف ہے

کیوں؟ اس لئے کہ یہ نفل قلبی ہے اور قلب افضل ہے نسبت دوسری اعضا کے۔ نیز اس سے زیادہ نقصان کا پتہ بھی چلتا ہے جو مصنف کا عین مقصد ہے۔ اب رہی یہ بات کہ روایت کو ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے سورہ ظاہر ہے۔

متکلمین کہتے ہیں الایمان لایزید ولا ينقص اشاعرہ و ماترید یہ بھی اس کے قائل ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے اور وہ کم و زیادہ نہیں ہوتا۔ محدثین و شوافع اعمال کو داخل ایمان مانکر ایمان میں زیادہ و نقصان کے قائل ہو گئے۔ غالباً مصنف رحمہ اللہ اس جگہ متکلمین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارے خیال میں نفس ایمان میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "انا اعلمکم" فرماتے ہیں یعنی میرے پاس علم تمہارے سے زیادہ ہے۔ معلوم ہوا کہ قلوب کے اعمال ہوتے ہیں اور زیادہ و نقصان کو قبول کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا کسبت قلوبکم۔ ای عملت قلوبکم۔ لیکن ہم کہیں گے کہ "اعلمکم" میں جو کمی و زیادتی مفہوم ہوتی ہے وہ درحقیقت کیف کے اندر ہے اور ہم اس کے منکر نہیں۔ بلکہ ہم تو خود اس کی اہمیت گذشتہ تقریر میں کہہ کر آئے ہیں کہ کیفیت ہی کے اعتبار سے علم الیقین اور حق الیقین کی تقسیمات ہوتی رہتی ہیں۔ البتہ ہم جسکی نفی کرتے ہیں وہ اصل میں کمیت کے اندر ہے حقیقت میں یہ نزاع لفظی ہے کیونکہ محدثین زیادہ و نقص فی الکیف کے قائل ہیں اور متکلمین زیادہ و نقص فی الکم کی نفی کرتے ہیں۔ بہر حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آپ اپنے لئے اشیاء چیز اختیار فرماتے تھے اور امت کے لئے آسہل۔ رات کا اکثر حصہ آپ عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اولاً چار رکعت نماز پڑھی اس طرح کے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ دوسری میں آل عمران تیسری میں تسنا۔ چوتھی میں مائدہ پھر کچھ دیر سو گئے اور پھر اٹھے عرض یہ کہ، اسی طرح آپ کم از کم پچاس رکعتیں ضرور پڑھتے تھے۔ روزوں کا حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ نصف سال روزے رکھتے تھے مگر جب عبد اللہ عمر بن العاص نے اس پر عمل کرنا چاہا تو آپ نے منع فرمادیا اذامرہم صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کی طرح عمل کر کے کیونکر نجات پاسکتے ہیں

آپ کی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذنوب بخشدے ہیں یہ سنکر آپ کو طعہ آگیا۔ آپ کے چہرہ کا رنگ بدل گیا، فرمایا ان اتقواکم واعلموا بالثمانا۔ اب مشہور ہوتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذنوب کا ارتکاب ہوا ہے البتہ بعد میں ان کی مغفرت کر دی گئی۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت محققین کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء صغائر و کبائر سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے قبل النبوة و بعد النبوة زانی کی تقسیم کی ہے ان کے نزدیک بھی بعد النبوة انبیاء تمام صغائر و کبائر سے معصوم ہیں؛ جواب یہ ہے غرض مستلزم وجود ذنوب نہیں بلکہ اس کے معنی ستر کے ہیں اور ستر کی در صورت میں میں ایک تو یہ کہ شے موجود ہو لیکن اس پر پردہ ڈال دیا جائے دوسری صورت ہے کہ فعل و فاعل کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے یہاں یہی فعل ہے یعنی زمانہ گزشتہ اور آئندہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ذنوب کے درمیان حائل و مانع ہو کر وجود ذنوب کو ناممکن العمل بنا دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ذنوب سے مراد ترکِ آدمی و افضل ہے انبیائے کرام کی اور خصوصاً آپ کی جلالتِ شان کے لحاظ سے انفس کو چھوڑ دینا اور فاضل پر حمل کرنا گویا کہ ذنوب ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین۔ جمیر جواب یہ ہے کہ جس طرح واسئل القریۃ سے مراد واسئل اہل القریۃ ہے اسی طرح من ذنوبک سے عبارت من ذنوب امشک ہے

باب من کرہ ان یعودنی الکفر کما کرہ ان یلقی فی النار من الایمان حدیثاً... حضرت النبی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص میں تین چیزیں موجود ہوں اس نے ایمان کی علامت پائی۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں دوسرے یہ کہ جس سے دوستی رکھے فقط اللہ ہی کیلئے رکھے تیسرے یہ کہ کفر کی جانب رجوع ایسا ہی خطرناک جانے جیسا کہ آگ میں۔

گریکو جانتا ہے +

اس باب میں کراہت عودنی الکفر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی ایمان کے اجزائے کلمات میں سے ہے

کفر سے اس قدر کڑھیت پائی جائے جیسے تمام مادیات میں ذری الارواح کو آگ سے محسوس ہوتی ہے۔ علاوہ ایمان کو مٹھائی سے تشبیہ دی گئی ہے مٹھائی میں جس طرح استلذاذ ہوتا ہے اگر اسی طرح ایمان میں استلذاذ پایا جائے مومن اسے محسوس کر لے۔ تو یہ سمجھئے کہ اس نے حلاوت ایمان کو پالیا۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ حلاوت حسی ہوگی جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی کہ ہزار ہا مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود زبان مبارک سے ہمیشہ اصداحد ہی نکلتا رہا یہ حلاوت ایمانی ہی کا تو اثر تھا معلوم ہوا کہ حضرت بلالؓ کو حلاوت حسی حاصل ہو گئی تھی۔ دوسری جماعت کی رائے ہے کہ حلاوت سے حلاوت معنوی مراد ہے۔ ومن احب عبد الاکبر اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سات اشخاص اس وقت اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا یعنی میدان شہر میں۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے ہر کسی سے محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کی۔ یہ انتہائی متقی اور پرہیزگار ہے۔

روایت کے آخری کلمے کے مخاطب مرتدین ہیں جو اسلام لانے کے بعد پھر کفر میں داخل ہو گئے۔ انقذه اللہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مومن پیدا ہوا۔ اور پھر اس نے کفر کو اختیار کر لیا۔ اور ایک ترجمہ وقف سے کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اسے ایمان کی توفیق بخشی مگر اس نے بدبختی سے اس کو ترک کر دیا۔ کلام اختیار کر لیا۔

باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال حدیثنا... سعید خدریؒ سے مروی ہے کہ نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جزت کو جنت میں داخل کرے گا اور اہل نار کو دوزخ میں پھر فرمائے گا کہ جس شخص کے قلب میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکالو۔ پس وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اس حال میں کہ سیاہ جوں گے پھر نہر حیا یا حیات (یہ مالک کا شک ہے) میں ڈالے جائیں گے۔ پس جیسے نئیں کے جیسے دانہ پانی کے کنارے پر جتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ زرد

رنگ کا خوشبو دار لکھتا ہے۔ حدثنا.... ابی سعید ہی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سورہ احماس میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے کئے گئے اور ان پر کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ بعضوں کا کرتا چھاتی تک ہے اور بعضوں کا اس سے نیچے عمر بن الخطاب سامنے کئے گئے ان پر ایسا کرتا تھا جسے وہ گھسیٹتے جاتے تھے یعنی بہت لمبا اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے۔
فرمایا کہ دین ۴

زیادتی و نقص جس طرح ایمان میں ثابت ہے اسطرح اعمال میں بھی اس کا ثبوت ظاہر ہے بلکہ اعمال ہی کی بدولت ایمان میں کمی و زیادتی بیان کی جاتی ہے یہ حال جو لوگ مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ کے انعام کے یعنی جن کے اعمال صالحہ غالب ہوں گے اعمال قبیحہ پر وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جو لوگ اس کے مستحق نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے اعمال صالحہ اعمال قبیحہ پر غالب ہوں گے بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعد میں رحمت باری ظہور پذیر ہوگی۔ حکم ہوگا کہ جس کے قلب میں رائی کے دانہ کی بر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ کافر و مشرک بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور معتوب مومنین بھی لیکن مومنین کا جہنم میں داخلہ اگر نا ہوگا جیسے سنا رہو گے کو آگ میں ڈالتا ہے کندن بنانے کیلئے یا دھو بی کپڑے کو خرم میں ڈالتا ہے صاف کرنے کیلئے فتعزیر المومن یكون اكراما بخلات کافر کے کہ وہ جہنم میں امانت والا جائیگا فتعزیر الکافر یكون امانت متقال ایک وزن ہے جو نہ پٹا مشہور ہوتا ہے نیز شقال دینار کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں اس کے معنی مقدار کے ہیں یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شذاعت کی وجہ سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ اس وقت یہ بالکل کوئلے کی طرح سیاہ ہوں گے لیکن رحمت باری جلد اس پر متوجہ ہوگا۔ احمیا اور احمیاء جنت کی ایک نہر کا نام ہے اس کی تاخیر یہ ہوئی کہ جو نیز اس میں ڈال دی جائیگی اس میں زندگی آجائے گی، وہ غصے منور جائے گی، کما ثبت البتہ حبه خرفہ کا زنج خرفہ ایک سبزی ہے

اس کو بقولہ المتعارف بھی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ تقریباً سب ہی جگہ آتی ہے بس تھوڑا سا موقع ملا چاہیے چنانچہ سیلاب کی وجہ سے جو کوڑا کرکٹ کنارے لگ جاتا ہے اس پر بھی بہت جلد اس کے پودے لکل آتے ہیں تو جو لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے ان کی حالت نہایت بری ہوگی، مجرّمی ہوئی ہوگی، انھیں نہر حیا میں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں ان کی شکل و صورت اعضائے خواص غرض ایک ایک چیز بہت جلد درست ہو جائے گی خرفہ کے بیج کے اگ آنکی طرح پھر جنت میں داخل ہوگا۔ اس روایت سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تفاضل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے مگر ترجمہ الباب قائم کیا ہے اعمال کے متعلق اس کا جواب یہ ہے کہ روایت کے آخر میں لفظ خیر بھی لایا گیا ہے اور خیر کا اطلاق ایمان و عمل دونوں پر ہوتا ہے نیز بسادات ایمان کا اطلاق بھی عمل پر ہوتا ہے۔ بنا بریں کہا جائیگا کہ روایت کو ترجمہ الباب سے مناسبت ہے۔

اشکال کیا جاتا ہے کہ اعمال میں وزن کی کیا صورت ہوگی؟ امام اطرین اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ صحائف اعمال کے وزن کا اعتبار ہوگا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اولاً اللہ تعالیٰ اعمال میں جسمیت پیدا کر دے گا اور پھر وزن کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں اور بھی جوابات دئے گئے ہیں مگر یہ تمام باتیں اس وقت کی ہیں جبکہ اشکال پیدا ہوتا تھا باقی آفت کی دنیا میں یہ اشکال نہیں ہو سکتا کیوں؟ اس لئے کہ سائنس تمام اعراض، خواہر وغیرہ کا وزن کر کے دکھلا رہی ہے۔ اہل سائنس نے ایسے آلات ایجاد کر لئے ہیں جن سے حرارت و برودت وغیرہ جیسی اشیاء کا وزن بہت جلد کر لیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فاما من ثقلت موازينه فہو فی عیشۃ الرافیہ۔ دوسری روایت میں اتّی کا لفظ ہے۔ اس میں "دین" کو قیاس سے تشبیہ دی گئی ہے جس طرح قیاس عین جسمانی کو پیمائشی ہے۔ سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح "دین" آدمی کو جملہ آفات دنیوی و آخردی سے مامون رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دینی لحاظ سے بالکل مکمل ہیں، ان کے اعمال سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں آپ کا ارشاد ہے ان اللہ

یعنی علیٰ لسان عمر۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا مقام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھا ہوا ہے حالانکہ صدیق کا مرتبہ جو کہ سب سے بلند تر ہے صرف ابو بکر کو سید آپؓ کے نزدیک ختم جیسے قاب پر ڈالا وہ میں نے ابو بکر کے قلب میں ڈال دیا یہی وجہ ہے کہ ابو بکرؓ نے اہم سے اہم موقع پر بھی معجزہ طلب نہیں کیا؛ جواب یہ ہے کہ روایت سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت مفہوم ہوتی ہے یہ دراصل فضیلتِ جزوی ہے ورنہ حقیقت میں مقام ابو بکرؓ ہی کا سب سے زیادہ اونچا ہے۔ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر۔

اب الحیاء من الایمان حدیثنا.... سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخصؓ کو گھر سے روک کر اپنے بھائی کو حیار کے متعلق نصیحت کر رہے تھے۔ یعنی شرم و حیا سے منع کر رہے تھے۔ آپؐ نے فرمایا اسے چھوڑ دو اس لئے کہ حیا، ایمان کی علامت ہو۔ ہم پہلے عرض کر آئے ہیں کہ دین و مذہب میں حیا، ایمان کا حصہ ہے لیکن علمی معاملہ میں حیا کرنا کی طرح درست نہیں بلکہ تو ایسا کرے گا وہ جاہل رہ جائے گا اور جہالت ہی آدمی کیلئے سب سے بڑا خسارہ ہے۔ لا تعلم العلم ستی ولا تکبر۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ جب اپنے سے کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکے تو بہر حال کسی دوسرے سے اس کے حل کرنے میں شرم و حیا قطعاً دامن گیر نہ ہونی چاہیئے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا، بالعلم سے تنق کے ساتھ رکھا ہے لیکن تمہارے سے اگر کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے تو تم ضرور اس کا جواب دیتے ہو خواہ تمہیں مسئلہ کا ذرا سا بھی علم نہ ہو۔ چنانچہ بسا اوقات تم لوگوں کے بتلائے ہوئے مسئلے غلط ہوتے ہیں۔ بجا رہے جاہل آدمی اسی کو راہ عمل بنا لیتے ہیں۔ تم ایسا لیور کیستے ہو؟ ہرگز اس وجہ سے کہ نہیں تمہارے علم کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے کہ سوئی صاحب سے ایک مسئلہ معلوم کیا گیا تھا وہ اسے بھی نہ بتلا سکے۔ یہ انس میں حیا نہیں ہے بلکہ جس ہے حیا، ضعف حسن ہے، برائی کے خوف سے انسان میں ایک انفعالی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کو

حیار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ شخص حیار کی وجہ سے اکثر اپنے حقوق نہیں مانگتا تھا اس لئے اسکا بھائی اسے شرم و عار دلانا تھا آپ نے فرمایا وہ فان الحیار من الایمان۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اذا لم تستح فاعل ما شئت۔ حیار جس شخص کے اندر ہوگی بہر حال معاصیت کی طرف بڑھنے سے اسے روکے گی۔ دامن پکڑے گی۔ باب فان تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا الزکوٰۃ فلو تسلیم حدیثاً.... ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ہوا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ کی شہادت نہ دیں نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں۔ اور جب انہوں نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو میری جانب سے نہ ان کی جانوں کو کوئی خطرہ ہے اور نہ ان کے مالوں کو۔ مگر دین کی حق تلفی کا بدلہ باقی رہے گا اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔

فان تابوا الخ یہ سورہ توبہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہا گیا ہے کہ مشرکین سے قتال کرو اور اگر وہ کفر و شرک سے تائب ہو جائیں اور نماز قائم کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو انہیں پیوڑ دو ان سے جنگ مت کرو۔ معلوم ہوا کہ توبہ کے ساتھ اقامت صلوٰۃ اور اتاء زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ مشرکین ہونے کا طین اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ مذکورہ چیزیں کو قبول کریں ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ درحقیقت اسلئے تو توبہ ہی ہے لیکن تخیل سے کسی لئے اقامت صلوٰۃ و اتاء زکوٰۃ بھی لازمی ہے اب ان کے دمار و اموال محفوظ ہو جائیں گے البتہ سلامتی حقوق باقی ہیں گے۔ طلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے قتل کا ارتکاب کیا یا شر آور ہو گیا مبتلا ہو گیا تو اس پر دوسرے مسلمانوں کی طرح حدیث جاری ہوگی۔ یہاں بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کراہیہ و مرجیہ پر رد کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نجات کے لئے صرف اللہ والا ہے محمد رسول اللہ کہنا کافی ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فقط ایمان سے کام نہیں چلیکا اور نہ صرف تہنہ کچھ ہونا۔ بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ

اعمال صالحہ نماز روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال بھی فردری میں حدیث سے یہ بھی دریافت ہو رہا ہے کہ جو لوگ ان اعمال کو قبول نہ کریں گے مرتکب ہوں گے ان سے جنگ کی جائے گی حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور اس کے امر و نواہی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ یہاں افکال ہوتا ہے کہ قرآن میں آیا ہے حتیٰ یعطوا الجزیۃ لئلا یفسدوا فی الارض لعلہم یرجعون لاسلام لا یشاءوا جزیرہ دوسرا پھر لڑائی کے لئے تیار ہو جاؤ۔ تو حدیث بہ ظاہر آیت کے خلاف اور معارض پڑ رہی ہے۔ اس افکال کے مختلف جوابات دئے جاتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیت کے نزول سے پہلے کا ہے اس وقت کا حکم یہی تھا اور جب آیت نازل ہو گئی تب جزیرہ کے ذریعہ اس میں توسیع کر دی گئی۔ دوسرا جواب ہے کہ "الناس" میں الف لام عہد ذہنی ہے اس سے مراد صرف مشرکین عرب ہیں یہود و نصاریٰ یا دوسرے ممالک کے رہنے والے کا فراس سے مستثنیٰ ہیں حتیٰ یعطوا الجزیرہ کا حکم مشرکین عرب کے لئے نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لئے ہے۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ مشرکین عرب سے جزیرہ نہیں لیا جائے گا۔ ان کے لئے دوسری صورتیں ہوں گی۔ ایمان لائیں یا جنگ کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ اب یہ اشکال نہ ہونا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے لا اکرأ فی الدین۔ واما انت علیہم بحبار۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن من منافی کفر کیونکہ بنی قاتل الناس ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر جسم کے فاسد اور بیکار گوشت کا آپریشن کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جسم سے علیحدہ کر دے تاکہ جسم کے دوسرے حصوں میں اس کا نسا و سرات نہ پھیلے۔ جیسے ڈاکٹر کا یہ فعل قریب قیاس ہے بالکل اسی طرح "امرت ان اقاتل الناس" بھی قریب قیاس ہے۔ اس لئے کہ مشرکین عرب پر حق پوری طرح نہ فتح ہو چکا ہے وہ بنی داں ہیں قرآن و حدیث کو اچھی طرح سمجھتے ہیں نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے ہے۔ آئے دن بڑے بڑے ہجرات ان کی نظروں سے گزرتے رہتے ہیں عقلی اعتبار سے ان کے پاس کوئی ایسا عند نہیں جسے نبیوں اسلام سے مانع اور روک دیا جائے

سوائے نعلین ہٹ دھری کے لہذا کہا جائے گا کہ مشرکین روحانی لحاظ سے عرب کا وہ
فاسد عنصر ہیں جس کا آپریشن سخت ضروری ہے۔ پھر جیسے ڈاکٹر آپریشن میں مہلت سے کام لیتا
ہے سستی و تاخیر جائز نہیں سمجھتا اسی طرح مشرکین کو اب یعنی حق واضح ہو جانے اور ان کی
جانب سے کوئی معقول عذر پیش نہ کئے جانے پر مہلت نہیں دی جائیگی۔ بخلاف ان کفار مشرکین
کے کہ جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں عربی زبان سے قطعاً ناواقف ہیں اور نہ رسول کی
شخصیت ان کے سامنے ہے انہیں بلاشبہ اسلام کو سمجھنے کا موقع دیا جائے گا جتنی بیطا
الجزیہ کا حکم انہی لوگوں کے لئے ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آنے
پر ان سے بھی جزیرہ اٹھالیا جائے گا۔ کیونکہ اُس وقت یہ مہلت اپنی انتہا پر پہنچ جائیگی۔

تفسیر احزاب یہ ہے کہ قتال کی دو قسمیں ہیں قتال بالسیف قتال باللسان لوگوں سے بحث
و مناظرہ کرنا۔ انہیں اسلام سے متعلق پوری پوری معلومات بہم پہنچانا جزیرہ لینا اور ذمی
بنانا۔ یہ تمام صورتیں قتال کی قسم ثانی میں داخل ہیں تو درحقیقت امرت ان اقاقل الناس
سے دونوں طرح کا قتال مراد ہے نیز اس توجیہ میں ہر وہ عمل داخل ہے جس کے ذریعہ
اسلام کو غالب اور باطل کو مغلوب بنائی جادوہ کی جائے۔ باب من قال ان الایمان

ہو العمل الحدیث... ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے سوال کیا گیا ای العمل افضل؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس

کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا اس کے بعد کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا

اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قیل ثم ماذا؟ فرمایا حج مبرورہ

ابن مسعود رحمہ اللہ نے ثابت کیا تھا کہ ایمان کے اجزاء میں اس کے بعد ترقی کر کے تصدیق

تنبی کو عمل قرار دیا۔ اب فرماتے ہیں کہ خود ایمان عمل ہے اطلاقات شرعیہ میں عمل کا اطلاق

ایمان پر ہوتا ہے۔ بخاری کی مادہ ہے کہ سب کوئی مسئلہ قوی ہوتا ہے تو خود اس کے معنی

ہتے ہیں اور اگر مسئلہ مختلف فیہ ہو، بخاری کے نزدیک قوی نہ ہو تو من قال کے ساتھ

ترجمہ الباب قائم کرتے ہیں۔ مرجعہ و کرامیہ کا قول ہے کہ ایمان فقط اقرار باللسان کا نام ہے اس باب سے اول تو ان گمراہ لوگوں کی زبردست تردید مقصود ہے دوسرے ان لوگوں پر حجت قائم کرنی ہے جو ایمان و عمل میں مغایرت کے قائل ہیں اور قرآن کی ان آیات سے استدلال پیش کرتے ہیں جنہیں عمل کا عطف ایمان پر موجود ہے۔ جیسے والذین آمنوا و عملوا الصالحات سے فیما بین ایمان و عمل مغایرت ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ نصوص کتاب اللہ اور استعمالات سلف کے خلاف ہے اس لئے مصنف نے اسباب میں ثابت کر دیا کہ عمل کا اطلاق ایمان پر شریعاً مسلم ہے اور عمل ایمان کو بھی شامل ہے کتاب اللہ میں جو عمل کا عطف عام علی الخاص المرید الایمان مجہنا چاہیے جیسے ما نطوا علی الصلوۃ و الصلوۃ الواسطی میں عطف علی الخاص ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بات کے ثبوت میں تین آیتیں پیش کر رہے ہیں۔ ملک الجنۃ التي اخیتموا احبا یا کنتم تعملون۔ اب اگر عمل کے اندر ایمان کو داخل نہ مانا جائے تو دخول جنت بغیر ایمان لازم آئے گا ورنہ ان لا نکہ روایات صریحہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ ایمان و دخول جنت کے لئے موقوف علیہ ہے اسی وجہ سے اکثر شراح نے عملوں کا ترجمہ تو منون سے کیا ہے مگر اس سے بخاریؒ کے اوپر اعتراض پڑ سکتا ہے اس لئے کہ ثمرہ ایت محسن عمل کو ایمان قرار نہیں دیتی۔ اس لئے عملوں کے معنی ایسے عام ہونے چاہئیں جو ایمان و اقرار اور اعمال جوارج سب کو شامل ہوں اسی وجہ سے شیخ الہند رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کا ترجمہ جانتا یا تصدیق کرنا مناسب نہیں ان تراجم سے ایمان کی مکمل حقیقت واضح نہیں ہوتی بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایمان کا ترجمہ "مانتا" کیا جائے اس سے التزام طاعت و فرمانبرداری کا مفہوم بھی ادا ہو جاتا ہے۔ شاعر اسی مقصد کو اپنی زبان میں یوں ادا کرتا ہے۔

بس اتنی ہی تو کسر و قہم میں کہتا نہیں ماننے کسی کا

اور غمناک اگر کوئی یہ کہے کہ وراثت نام ہے البقارہ المال بعد الموت لمن یستحقہ کا اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محتسب ہے لہذا ابجگہ وراثت کا کیا مطلب ہو گا؟ جواب میں کہہ دو کہ یہ باب تشبیہ

سے ہے جیسے وراثت کے اندر اعطاء ہوتا ہے ایسے ہی مراد یہاں بھی ہے ای اعطیتوا حاکم با وہ تعارض جو مذکورہ آیت اور حدیث لن قل احدکم الجنة بعلہ میں پیش نہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یا کنتم میں ب سبب یہ نہیں ہے بلکہ ظاہر ہے ای اور تم کو صلا بسترہ لکھنا ای ثواب اعمالکم نیز فتح الباری میں ہے کہ حدیث میں جو دخول جنت بعل کی نفی ہو رہی ہے وہ حقیقت میں وہ عمل ہے جو عند اللہ مقبول نہ ہو۔ اور آیت میں جس عمل کا اثبات ہے وہ وہ عمل ہے جو مقبول ہو۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر انسان کے لئے جنت میں بھی جگہ ہے جہنم میں بھی عمل صالح کی بناء پر بہشت کا بہترین باغچہ بطور انعام عطا کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ جگہ بھی دی جاتی ہے جو نتیجہ سنگھ یا رام پر شاد وغیرہ کو ملنے والی تھی اور یہ لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو انہیں اپنی جگہ کے ساتھ ساتھ عبد اللہ یا محمود کے نام کی جو جگہ تھی وہ بھی دیکھائیگی۔ اسی طرح وراثت قائم مقام ہر ایک کیلئے ہوگی۔ فد بک تسلمتم اجمعین عما کا تو اعملون یہاں بھی مراد ایمان ہی ہے۔ اسی طرح مثل بذ اقلی عمل العالمون، میں عمل سو عبارت ایمان ہے جو اقرار و عمل اور تصدیق کا مجموعہ ہے۔ تو محمد بن ان آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ ایمان پر بھی عمل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں حدیث صحیح بھی وارد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ائی بعمل افضل؟ آپ نے فرمایا ہو الا ایمان باللہ اس سے معلوم ہو گیا کہ عمل چند اجزاء پر مشتمل ہے جنہیں افضل ایمان ہے۔ پس یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان عمل کے اندر داخل ہے نہ وہ خارج ہے اور نہ عین ہے۔ حج مبرور بعضوں نے کہا ہے کہ حج مبرور سے مراد حج مقبول ہے اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حج مبرور سے وہ حج مراد ہے جس میں نہ فسوق ہو نہ عداوت اور نہ رقت۔ بعض دوسرے لوگوں نے یوں کہا ہے کہ حج مبرور وہ حج ہے جو خالصہ توجہ اللہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایمان کے بعد جہاد کو فضیلت کا درجہ دیا ہے۔ دوسری روایت میں بر الوالدین اور میری میں صلوة کا

ذکر موجود ہے۔ اس طرح ایک ہی سوال کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ؟ اس کے دو جواب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ سائلین کے اختلافات کی وجہ سے جوابات میں اختلافات پیدا ہو گیا اگر آپ کو معلوم ہو کہ سائل جہاد سے دامن بچاتا ہے تو آپ نے جہاد کی اہمیت پر نسبتاً زیادہ زور دیا تاکہ اس کے قلب میں اس کا احساس بڑی طرف جاگزیں ہو جائے اور اگر آپ نے دیکھا کہ سائل کے تمام اعمال تو درست ہیں، لیکن نماز میں ذرا کوتاہی کرتا ہے تو آپ نے افضل الاعمال مسئلہ کو فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دراصل سوال نوع کا ہے، فرد کا نہیں۔ پس یہاں مقصد یہ ہے کہ کون کونسی چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر افضلیت کا تحقق پایا جاتا ہے۔ اس جواب کی بنا پر یہ من محذوف مانا جائے گا اور عبارت یوں ہوگی کہ افضل الاعمال کذا وکذا۔

باب اولم یکن الاسلام علی الحقیقۃ الخ حدیثنا... سعد بنی التہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کچھ مال دیا، میں میں بیٹھا ہوا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو چھوڑ دیا جو میرے نزدیک نیک تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے آپ نے فلاں آدمی کو کچھ نہیں دیا، ہلاک قسم ہے اللہ کی میں اس کو مومن دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بلکہ مسلمان میں کچھ دیر خاموش رہا پھر میرے اوپر میرا علم غالب آگیا، میں نے وہی بات کہی، آپ نے بھی وہی جواب دیا۔ میں نے تھوڑے سے سکوت کے بعد پھر اسی بات کو مانی۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد فرمایا اے سعد میں بعینہ آؤنی کہ مال دیتا ہوں دراختیار میرے نزدیک دوسرا شخص بہت پیارا ہوتا ہے۔ اس خوف سے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں اوندھانا ڈال دے۔

پہلے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ عمل ایمان کا جزیہ ہے اور بھریہ ثابت کیا گیا کہ تم کا اطلاق ایمان پر دونوں کے باہمی تلامزم کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ معنیٰ یہاں ایک مختلف فیہ مسئلہ کہ تمیز بہت ہے۔ لیکن ان کی عبارت میں تعقید پیدا ہو گئی اور یہ تعقید تعلیم و تاخیر اور حاف کی ہے۔ یہاں ہے

عبارت کی توضیح یوں ہوگی کہ گویا کوئی سائل مصنف سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایمان و اسلام اور دین کو متحد مانا ہے، حالانکہ قرآنی آیات خود ان کے درمیان فرق ثابت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ لَمَّا قُلْنَا لَن يُؤْمِنُوا لَكُنْ تَوَلَّوْا اسْمُنَا اس میں ایمان کی نفی ہے اور اسلام کا ثبوت۔ پس معلوم ہوا کہ اسلام بغیر ایمان کے پایا جاسکتا ہے۔ اس سے ایمان و اسلام کا فرق ظاہر ہے؟ اس کا جواب بخاری یوں دے رہے ہیں کہ اسلام کا اطلاق کبھی حقیقتہً ہوتا ہے اور کبھی مجازاً۔ اطلاق حقیقی انقیاد باطنی پر ہوتا ہے اور مجازاً انقیاد ظاہری کو اسلام کہتے ہیں۔ جن آیات میں اسلام و ایمان کے مابین فرق مترشح ہوتا ہے وہاں اسلام بالمعنی المجازی اور ایمان بالمعنی الحقیقی ہے اور جن آیات میں اتحاد مفہوم ہوتا ہے وہاں اسلام بھی بالمعنی الحقیقی ہے۔ اب کوئی شخص کہتا رہتا۔ ترجمہ الباب کی عبارت یوں ہوگی اذالم یکن الاسلام علی الحقیقۃ ای انقیاد الباطنی بل کان علی الاسلام الظاہری طمع النینت اذ الخوف من القتل، فہو اطلاق مجازی یہ خبر محدث سے ہے۔ تو تعقید کے من سبب ہوئے طمع کا محذوف ہونا، خبر کا محذوف ہونا اور دوسرا بمعنی بن ہونا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص سابقین اولین میں سے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور انہی کی تبلیغ سے ایمان بھی لائے ہیں، مالک من فلاں ای معروضات او مسلمات یہ عطف تعلقنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان آتٰی جاعلک للناس اماما، پر حضرت ابراہیم نے فرمایا ومن ذرتی، یہ عطف تعلقنی ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھ اور میری ذریت کو امام بنائے گا۔ دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی انی اسکنت بواغ غیر ذی ذریعہ و ازاتیم من الثمرات جناب باری تعالیٰ نے تعلقنا فرمایا ومن کفر ای طرت یہاں بھی عطف تعلقنی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تم ان کو یقینی اور حتمی طور پر مومن نہ کہو، کیونکہ انقیاد باطنی کا علم تمکو نہیں ہو سکتا، ابتدائیوں کہو کہ وہ مسلم ہیں، اس لئے کہ انقیاد ظاہری، بہر حال پایا جاتا ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ دوسرا کو معنی میں بن کے مانا جاوے، جیسے باری تعالیٰ کے ارشاد "الی مائتہ

الف اویزیدون۔ کے اندر معنی میں ہے کہ باری تعالیٰ کو کام میں فقط اوشک یعنی
میں نہیں ہو سکتا۔ بہر حال مراد یہ ہے تم مومن نہ کہو بلکہ مسلم کہو۔ اس روایت سے ایمان و اسلام کے
فرق کی جو نوعیت ہے وہ سمجھ میں آگئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے قول۔ اوسلما۔ کی طرف توجہ نہ کرنا تمام توبہ الیٰ ذالرجل کی وجہ سے ہے۔

باب افشاء السلام من الاسلام الخ حدیثنا... عہد اللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کونسا اسلام بہتر ہے؟
فرمایا یہ کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے اور واقف و ناواقف کو سلام کرے۔

سلام سے مراد اجتہاد اسلام ہے۔ ہر مسلمان کو خواہ اسے جانتا پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو بہر حال سلام
کرنا چاہئے مگر یہ اسلام کا ایسا جز نہیں ہے جسکے سدوم ہونے سے اسلام بھی سدوم ہو جائے
الانصاف من نفسك مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم اپنے لئے بہتر سمجھتے ہو وہی دوسروں کے لئے
بھی بہتر سمجھو۔ اشکال ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے لیسئلونک اذا انفقون قل العفو الخ اس سے یہ
ظاہر ہوا کہ فاضل عن الحاجة کو صدقہ کرنا چاہئے اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انفاق فی الاقتار
مناسب ہے۔ اس لئے وہ دنوں میں تمہارے پیدا ہو گیا۔ تطبیق کی شکل یہ ہے کہ انفاق فی الاقتار
افضل ہے ان لوگوں کے واسطے جو انفاق کے بعد باوجود فقر کے، سوال کی طرف رغب نہیں ہونگے۔
اور قل العفو کا حکم ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں اندیشہ ہو بعد الانفاق سوال کی ذلت میں مبتلا
ہو جانے کا۔ ایک طرف ہمارے سامنے یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب قوم کے دن آئے
اور سوال کیا چنانچہ انہیں ایک چادر دیدی گئی دوسرے جموع کو دوسرے صاحب آئے پہلے
سائل نے اپنی وہ چادر انہیں دینی چاہی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا اور
دوسری جگہ خود آپ کا ارشاد ہے خیر الصدقة ما کان عن ظہر غنی ایک طرف تو مابستہ کے وقت
خرچ نہ کرنے پر اس قدر تشدد ہے۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک
کے موقع پر جسم کے لباس کے سوا اور سب کچھ لاکر رہہ جیتے ہیں اور انہیں بجائے کچھ کپڑے کے

حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر فضیلت کی ڈگری دی جاتی ہے۔ پس ان نصوص اور واقعات میں باہمی تعارض کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ اختلاف مراتب کا نتیجہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے اونچے مقام پر پہنچ گئے تھے کہ سارا مال و متاع خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کی ذات سے سوال کا احتمال نہیں تھا اور دوسرے صحابہ اس بلند مقام پر نہیں تھے۔

باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ حدیثنا.... ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی ہے۔ اس کی مستحق اکثر عورتیں ہیں اس لئے کہ یہ نغزنا شکری کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنی میں؟ فرمایا شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کو فراموش کر دیتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ تک بھلائی کرتے رہو۔ پھر اگر تمہارے سے کوئی بات ایسی ہو جائے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، تو کہیں گی میں نے تمہارے سے کبھی نیکی نہیں پائی۔

کفر کے معنی چھپانے کے ہیں، ستر کے ہیں کافر کو کافر سی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے اور ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یوں تو ساری مخلوقات ہی جناب باری سبحانہ و تعالیٰ کی بے کنار نعمتوں سے ڈھکی ہوئی ہیں لیکن خصوصی طور پر انسان ہمیشہ سے رحمت حق کا مرکز تو رہا ہے۔ شریعت لفظ کفر کا استعمال ترک ایمان میں کرتی ہے اس لئے کہ کفر سے مراد کفران عشیر ہے یعنی شوہر کی نعمتوں کا پھیلانا۔ کفر دون کفر کے کئی مشکوک ہونے کا بیان ہے کہ بعض افراد کفر اعلیٰ مقام پر ہیں بعض ادنیٰ پر۔ پس بعض کے ارتکاب کی وجہ سے انسان فاسق ہو جاتا ہے اور بعض کی وجہ سے محمد فی الناس اور بعض کی وجہ سے لائق ملامت۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ کفران عشیر بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی حالت میں ناشکری پسند نہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ لیکن کفران عشیر کی وجہ سے ظہود فی الناس کا تحقق نہیں ہوتا۔

سوال یہ۔ اہم تائید کہ کفر بمعنی عدم شکر ہو یا بمعنی ترک ایمان بہر حال کفر ایمان کے متغایر ہے پھر اس کتاب ایمان میں بیان کرنے کا آخر کیا مقصد؟ جواب یہ ہے کہ تعرف الاشیاء

بآئندہ کے اعتبار سے کفر کے ذکر سے ایمان کی وضاحت ہوتی ہے اس لئے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیز جب کفر میں تشکیک پائی جاتی ہے تو ایمان میں بھی تشکیک پائی جائے گی۔ اگرچہ اصل و تاریخی کئی مشکوک ہے تو علم و نور بھی کئی مشکوک ہے۔

باب المعاصی من امر الجاہلیۃ الخ حدیثنا.... احنف ابن قیس سے روایت ہے کہتے ہیں میں اس شخص (علی) کی مدد کے لئے جا رہا تھا کہ راستہ میں ابو بکر وہٹے۔ پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ میں نے جواب دیا اس شخص کی مدد کے لئے جا رہا ہوں بولے کہ واپس لوٹ جائے۔ اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان تلوار لیکر ایک دوسرے کے مقابل ہوں (الذروئے حدیث) تو قاتل و مقتول دونوں کا ٹھکانا جہنم ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل تو بسبب ظلم کے و زخمی ہو اگر مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا وہ بھی تو اپنے حریف کے قتل پر حریف تھا۔ حدیثنا.... معمر روایت ہے کہ میں ابو زہرہ سے روایت میں ملا وہ اور ان کا غلام دونوں ایک لباس میں تھے۔ میں نے اس مساوات کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو گالی دی تھی۔ اس کی ماں پر عیب لگایا تھا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو زہرہ کیا تو نے اس کی ماں پر عیب لگایا ہے؟ تو ایسا آ رہی ہے کہ تیرے نامہ رجاہیت کی قربانی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہارے خد متگا رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے پس جس کا بھائی جس کے ماتحت ہو اس کو چاہیے کہ اپنا ہی جیسا اسے کہائے اور اپنا ہی جیسا پہنائے۔ اور تم ان سے ایسا کام نہ لو جسے ویرداشت نہ کر سکیں، ورنہ پھر تم

بھی ان کے ساتھ تعاون کیا کرو گے

اسلام سے قبل کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے کیونکہ اس وقت معاصی انتہائی کثرت سے صادر ہوتے تھے اسی لئے المعاصی من امر الجاہلیت، فرمایا گیا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے آدمی

اسلام سے خارج ہو جائے گا؛ ترجمۃ الباب کے اس پہلے جملے سے مستزل و خارج کا مذہب ثابت ہوتا ہے؛ جواب یہ ہے کہ اسی کی تردید کے لئے دلائل فرما جیسا ہارتکا بہا الخ لایا گیا وجہ یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں کفر و شرک ہی کے افعال ہوتے تھے۔ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ مستزلہ و محدثین اعمال کو خواہ وہ امور میں یا ترک ایمان کے اندر داخل مانتے ہیں۔ پھر مستزلہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اعمال ایمان کے اجزائے مقومہ ہیں جن کا سلب مستلزم ہے ایمان کے سلب کو۔ محدثین اعمال کو اجزاء تو مانتے ہیں، لیکن اجزائے مکملہ و تمزینہ مانتے ہیں۔ اسی لئے یہ حضرات کہتے ہیں لایکفر صابا ہارتکا بہا، اور وان طاعتن من المؤمنین اقتتلوا سے محدثین کے دعویٰ کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ عن الّا حنف بن قیس اصنف ابن قیس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عاصیوں میں سے ہیں، تلوار لیکر ان کی حمایت کے لئے جا رہے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی جنگ کا زمانہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اب آپ خلیفہ ہو گئے ہیں فوراً حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیئے گا۔ حضرت علی تامل سے کام لے رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت علی چاہتے تھے جب تک حالات پوری طرح قابو میں نہ آجائیں اس وقت تک عہدے کا کام لینا چاہیئے۔ جبکہ مخالفین کی طاقت بھی کوئی معمولی طاقت نہیں ہے۔ بہ کعبہ حضرت علی کرامۃ جہد حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی غلطی پر، نیت دونوں کی نیرتھی۔ اس دوران میں صحابہ کی تین جماعتیں ہو گئی تھیں ایک جماعت امیر معاویہ کے ساتھ دوسری حضرت علی کے اور تیسری جماعت متوقف تھی۔ ابو بکرؓ اسی تیسری جماعت سے متعلق تھے۔

ارکان حریت علی قتل صاحبہ اس سے معلوم ہوا کہ ارادۂ کبیرہ بھی قابل مواخذہ ہے۔ حالانکہ جمہور اس کے مخالف ہیں؛ جواب یہ ہے کہ یہاں کھڑے عزم ہی نہیں بلکہ عمل بھی موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عمل قاتل کا میاب ہے اور عمل مقتول ناکام۔ لہذا اباندر بالربہ۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ صحابہ میں سے بڑے زاہد اور بہت مشہور صحابی ہیں، ان کا مسک

تھا کہ حاجت سے زیادہ مال کمز ہے جس پر قرآن نے انسان کو معذّب بتایا ہے جبہر کے نزدیک یہ ہے کہ ماؤدی زکوٰۃ فیس یکبیز۔ اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہؓ سے انکا جھگڑا ہوا۔ یہ مردم پر لشکر کشی کے سلسلے میں بھیجے گئے تھے۔ جب لوگوں میں غنائم کی تقسیم شروع ہوئی تو انہوں نے اس کو کمز بتلایا۔ لشکر کی کمان پرید ابن معاویہ کر رہا تھا۔ اس نے حضرت معاویہؓ کو اس بات کی اطلاع دی۔ حضرت معاویہؓ نے حضرت ابوذرؓ کو۔۔۔۔۔ بلا کر بھانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہ مانے تو امیر معاویہؓ نے انھیں خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت عثمانؓ سے تبادر خیال کے بعد بھی یہ اپنی ہی رائے پر قائم رہے۔ اس وقت مدینہ میں بہت سال آیا ہوا تھا اور اس سے لوگوں کے ساتھ ان کا کافی جھگڑا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو ”ربذہ“ بھیج دیا۔ اب یہ فقط جمعہ کے دن مدینہ آیا کرتے تھے۔ ربذہ میں ان کی ساتھ ان کے غلام اور ان کی رفیقہ حیات تھیں۔ چنانچہ حضرت ابوذرؓ کی وفات وہیں ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رحم اللہ علی ابی ذر لعیش وحیداً وموت وحیداً۔

علم ایک ہی رنگ کی چادر اور تہ بند کو کہتے ہیں۔ اس زمانے کی عادت تھی کہ آقا لوگ نہایت ہی شاندار اور بہت قیمتی لباس میں رہا کرتے تھے اور بے چارے غلام اور محکوم انسان نہایت خستہ حالت میں۔ لیکن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ آپ کے غلام کا ایک ہی طرح کا حلہ تھا۔ دوسری توجیہ یہ ہوگی کہ ایک ہی حلہ کو آپس میں تقسیم کر رکھا تھا یعنی تہ بند اگر ایک کے پاس تھا تو چادر دوسرے کے پاس۔ انی سببت۔ جہاں بعض شراح نے لکھا ہے کہ وہ انہی کا غلام تھا اور حبشی تھا۔ اس کو انہوں نے یا ابن سود اکہد یا۔ اور بعضوں نے کہا کہ حضرت بلالؓ کو انہوں نے ایسا کہا تھا۔ بہر حال مذکورہ دونوں روایتوں سے ثابت ہو گیا کہ معاویہؓ امر جاہلیت میں سے ہیں اور ان کے ارتکاب کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے گی جیسے کہ خوارج و معتزلہ کرتے ہیں۔ تکفیر جس طرح مشرک حقیقی سے کی جاتی ہے اسی طرح انکار رسالت وغیرہ سے بھی کی جاتی ہے۔ بایں وجہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ میں یہ سب بھی داخل ہیں۔

توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کو حسنات کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، لیکن یہ مخصوص ہے غیر شرک کے ساتھ ہیں ان الحسنات یذہبن السيئات میں مینا سے عبارت غیر شرک ہے البتہ توبہ کے ذریعہ ہر طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ان کے حقوق العباد کے!

مصنف نے ترجمہ اولیٰ (المعاصی من امر الجاہلیۃ) سے مرجعہ ذکر امیرہ کی تردید کی ہے۔ اور ترجمہ ثانیہ (لا یحظر صاحبہا الا بار نکاحہا) سے تردید کی ہے معتزلہ و خوارج کی اور تائید کیواسطے وان طافن من المومنین اتسکوا، کو نقل کیا گیا۔ باب ظلم دون ظلم حد ثنا..... عبد اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں جس وقت یہ آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا یانہم بنظم نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا ہمارے میں سے کونسا ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا اس پر حق تعالیٰ نے ان الشرک لنظلم عظیم، آیت نازل فرمائی:

الذین آمنوا ولم یلبسوا یانہم بنظم اولئک لہم الامن دہم بہتہم دون ظلم کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی میں ضد عدل کے یعنی وضع الشی فی غیر محلہ کے۔ اور دوسرے معنی تعرت فی ملک الغیر کے ہیں۔ یہاں ظلم نکرہ ہے، تحت نفی میں واقع ہے اس وجہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے۔ اور ہر طرح کے ظلم سے احتراز کیا، انہی کے لئے نجات منحصر ہے۔ اس پر نبی ہر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کون آدمی ہر طرح کی لغزشوں اور بے اعتدالیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اس پر آیت نازل ہوئی ان الشرک لنظلم عظیم۔ معلوم ہو گیا کہ ظلم کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کوئی ظلم بڑا ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا، لیکن شرک ظلم عظیم ہے۔ اور یہ بھی دریافت ہو گیا کہ شرک کی انواع ستغایر ہیں اور نیز یہ بھی پتہ چلا کہ اس آیت سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم عظیم یعنی شرک مراد ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ نکرہ تحت نفی میں مفید عموم ہوتا ہے۔ پھر یہاں ظلم سے ایک مخصوص ظلم کیسے مراد لیا جاسکتا ہے، تو صحابہ نے جو سمجھا وہ موافق قاعدہ تھا، درجناب رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا وہ اس کے مخالف؛ شرار یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے قاعدہ کی طرف نشانہ دہی کی ہے یعنی اذا اطلق المطلق يرا دہ الغزو الکامل۔ مگر عمدہ ترجمہ جواب یہ ہے کہ آیت میں لم یلبسوا کہا گیا ہے اور التباس اتحاد مکانی کے وقت ہوتا ہے۔ اگر اختلاف مکانی ہو تو التباس نہیں ہوتا اور ایمان اس قبطی ہے فلہذا اس کا التباس بھی اسی ظلم سے ہو سکتا ہے جو قبطی ہوا اور وہ شرک ہے۔ اس لئے مراد شرک ہی ہو گا۔ باب علامت المنافق۔ حدیثنا۔۔۔ ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے

فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں جب کوئی بات کہے جھوٹ بولے، جب کوئی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ حدیثنا۔۔۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ فاسق منافق ہے اور جس کے اندر ان چاروں باتوں میں سے ایک خصلت ہوگی اس میں ایک ہی خصلت نفاق ہو گا تا وقتیکہ اس خصلت کو چھوڑ نہ دیا جاوے جبکہ امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب کوئی بات کہے جھوٹ بولے جب کسی سے عہد کرے تو خلاف ورزی کرے، جب کسی سے جھگڑے تو اپنا کچھ منافق کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لفظ منافق اسلامی اصطلاحی لفظ ہے۔ اسلام سے پہلے یہ لفظ مستعمل نہیں تھا البتہ قبل از اسلام نفاق کا اطلاق جنگلی چوہے پر بروج پر کیا جاتا تھا۔ یہ بروج کے ہل کے دو ناستے ہوتے ہیں۔ اگر ایک جانب سے دشمن اس پر حملہ آؤں ہوتا ہے تو یہ اسے دھوکہ دیکر دوسری جانب سے صاف بچکر نکل جاتا ہے۔ منافق کی بھی یہی شکل ہوتی ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن کچھ۔ ایک دروازے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے دوسرے دروازے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیکر نکل جاتا ہے یا یہ کہ وہ کفر کو چھپاتا ہے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر مال منافق کے معنی خادع کے ہوئے کیونکہ

یہ شخص مخلص فی الاسلام نہیں یوں اگرچہ اسلام ظاہر کرتا ہے لیکن پس پردہ ہوتا ہے کافر ہی اس لئے اسلام کو جس قدر شدید نقصان اس کی ذات سے پہنچتا ہے دوسروں سے اس کا امکان کم ہے ہاں تو لغو منافق عرف شرع میں استعمال ہوا ہے پہلے اس کا استعمال ان معنی میں نہیں تھا۔ منافقین نے اسلام کی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ کو دیکھ کر منافقت کا خطرناک طریق اختیار کیا تاکہ مسلمانوں کی جانب سے نہ کوئی تکلیف پہنچے اور نہ کوئی اندیشہ باقی رہے۔ نفاق کی دو صورتیں ہیں یعنی نفاق کبھی فی العقیدہ ہوتا ہے اور کبھی فی العمل جس شخص میں دوسرا نفاق پایا جائے گا وہ کافر تو نہیں ہوگا البتہ فاسق ضرور ہوگا۔ مصنف علامات نفاق کو بیان فرما رہے ہیں پہلی روایت میں نفاق کی تین علامتیں بیان کی گئی ہیں گفتگو میں جھوٹ بولنا۔ وعدہ خلافی کرنا۔ مانت میں خیانت کرنا۔ دوسری روایت میں نفاق کی چار خصلتیں مذکور ہیں، دو تو یہی ہیں تیسری خصلت ہے اذاعابدغدر اور چوتھی ہے اذاعاصم فجز فجو ر میلان من الحق کو کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اذاعابدغدر اور اذاعدا خلف، کو ایک ہی صفت مانا جائے۔ بہر حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق میں کمال اس وقت بتایا ہے جبکہ مذکورہ بالا چاروں صفتیں دہائی جائیں اور صرف ایک یا دو کی صورت میں نفاق ناقص ہوگا۔ نفاق و ایمان میں باہمی تضاد ہے لہذا نفاق میں کسی دنیاوی کے ثبوت سے ایمان میں بھی زیادت و نقصان ثابت ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ورنہ لڑنا یا تلواروں، گھراس کے برخلاف یوسف علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ بطور امانت تھے، انھوں نے خیانت کی۔ درود مجتہد کے سوال پر اکل الذنب کا بہانہ پیش کیا معلوم ہوا کہ آیات نفاق قینوں کی تینوں واذا حدث کذب واذا تو من خان واذا وعدا خلف ان پر منطبق ہو رہی ہیں، درانحالیکہ بعض لوگ جنہیں نبی کہتے ہیں اور ولی تو کم از کم سب ہی ملتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ یہ حدیث صحیح معنی پر کیسے محمول کی جاسکتی ہے، جواب یہ ہے کہ یہاں اذاعدا ہمارے یعنی ہمیشہ جھوٹ بولے، ہمیشہ خیانت کرے ہمیشہ وعدہ خلافی کرے، اور ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے

محض ایک بار ان چیزوں کا مدد و رہا ہے اس لئے اشکال نہ ہونا چاہئے مگر ایک دوسرا شبہ ہوتا ہے کہ یہاں لفظ اذنا ہے اور جزئیت شخصیت کیلئے ہے، استغراق کے لئے نہیں، جواب ہے کہ لفظ اذنا سے اسکا استغراق ہی مراد ہے۔ دوسرا جواب دیکھئے کہ یہ نفاق فی العقیدہ نہیں ہے بلکہ نفاق فی العمل ہے لہذا اس سے ان کی ولایت پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ قبل از نبوت کا ہے اور ممکن ہے کہ نبی سے قبل از نبوت کسی خدش کا مدد و رہا ہو جائے۔ نیز ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں حضرت یعقوب علیہ السلام دوسرے بیٹوں کی جانب زیادہ توجہ نہیں فرماتے تھے اس لئے بتقاضا محبت خداوندی استغفار من البنی کے خیال سے انھوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا ان کا یہ عمل دنیا کی وجہ سے نہیں بلکہ روبرو اللہ ہے اور بہت سے غلط امور روبرو اللہ ہوئے کی وجہ سے اپنی سطح سے بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے قوم سے جہاد نہیں کیا اس خیال سے کہ کہیں بنی اسرائیل میں اختلاب کی ہلک و بانہیل جلے۔ چنانچہ اسی نیت مسز کی وجہ سے وہ لایق مدح تھیں رہے ان کے ترک جہاد کو کسی طرح گناہ نہیں کہا جاسکتا! پس دروغ گوئی، وعدہ خلافی و دوسری چیزیں اسی وقت نفاق کی علامات سمجھی جائیں گی جبکہ نفسانی خواہشات اور دنیاوی تقاضوں کے باعث ہوں، اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بل فعلہ کہیم ہا، کننا، یا حضرت سارہ سے فرمانا کہ جس وقت چار ظالم میرے متعلق پوچھے تو کہہ دینا میرا بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کو بھائیوں کا ذکر نہ کرنا اور ہارون علیہ السلام کا قوم کے ساتھ جہاد نہ کرنا گویا کہ مصداق حدیث ہے ہی نہیں۔ انما لامرنا توئی۔ ایک جواب اور سنئے وہ یہ کہ نفاق کلی مشکوک کے درجہ میں ہے اور کلی مشکوک کا صدق درجات متعارفہ پر ہوتا ہے، اپنے تمام افراد پر صدق مساوی نہیں ہوتا۔ البتہ کلی متواہلی کا صدق اپنے تمام افراد پر مساوی ہوتا ہے۔ باب قیام لیلة القدرین الا یان حدیثنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی خاطر شب قدر میں جلے گا اس کے۔۔۔ گذشتہ تمام گناہ بخشائے جائیں گے۔

القدر یعنی العظمت یہ رات بڑی ہی خیر و برکت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں عالم ارواح انسانوں کی طرح توجہ ہوتا ہے فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلة القدر وما اوراک مالیلة القدر الخ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں رزق و حیات سے متعلق احکامات سے (جو لوح محفوظ میں درج ہیں) مستظیین ملائکہ کو مطلع فرماتا ہے۔ جبریل علیہ السلام مقدس ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جن بندوں کو ذکر اللہ میں مشغول پاتے ہیں ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اذاکان لیلة القدر نزل جبریل علیہ السلام فی کلبکۃ من الملائکۃ یعملون علی کل عبد قائم وقاعدینذکر اللہ عزوجل۔۔۔ لیلة القدر کی تعیین میں بڑا اختلاف ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ اس کے لئے کوئی رات متعین نہیں بلکہ مختلف راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس قول سے اعادہ یث مختلف میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کا یہی قول ہے۔ مگر یہ رمضان المبارک کی بیانی عشرہ اخیرہ میں انتقال کے قائل ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کیلئے تمام سال میں ایک ہی رات متعین ہے۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ لیلة القدر تمام سال میں دائرہ سائر ہے اور یہی خیال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ بعض لوگ رمضان کی تمام راتوں میں دائرہ سائر ہے ہر کھلی طاق میں دائرہ مانتے ہیں اور کوئی نزوح میں۔ امام شافعیؒ کا میلان خاطر اس طرف سے کہ شب قدر رمضان کی اکیسویں اور تیسویں میں بدلتی سداقتی رہتی ہے۔ غرض یہ کہ اس بارے میں تقریباً چار اقوال ہیں۔ شب قدر اسم عظیم سماعت جمود اور جل ولی اللہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں پر افشا نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پچھے خاصے نیک آدمی بھی وہ اصل بہت سی غلط باتوں کا ارتکاب کر بیٹھتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تعیین کا علم دیا گیا آپ صحابہ کرام کو خوشخبری سنانے کیلئے نکلے۔ راستہ میں دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں آپ ان میں صبح کراتے نکلے۔ ۱۰ ص ص لیلة القدر کی تعیین کا علم آپ کے ذہن مبارک سے نکل گیا۔ دیکھتے ہیں کہ باتیں لڑائی کی ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ماں بہتلاء جابستے ہیں کہ فرائض کو نفل سمجھ گئے۔ ان کا دل کامل کے اجزاء ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان کے اجزاء صرف فرائض ہیں اور

نوافل نہیں۔ باب الجہاد من الایمان۔ حدیثا۔۔۔ حدیث قدسی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بزرگ و برتر اس شخص کا کفیل ہے جو اس کے راستہ میں جنگ کیلئے محض ایمان یا تصدیق رسالت کے تقاضے سے نکلے، میں اس کو اجر یا غنیمت کے ساتھ جو اس نے حاصل کی ہے، گھر کی جانب لوٹاؤں گا یا اس کو بہشت میں داخل کروں گا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اپنی امت کیلئے دشوار نہ سمجھتا تو ہمیشہ لشکر کے ساتھ جنگ میں شریک رہتا۔ مجھے محبوب ہے کہ اللہ کے راستہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں۔ پھر قتل کر دیا جاؤں۔

قیام لیلۃ القدر کی طرح فرمایا گیا الجہاد من الایمان مگر یہ تکبیل ہے تقویٰ نہیں۔ انتداب یعنی تکافل ہے یعنی متکفل۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کا کفیل ہے جو اس کے راستہ میں جہاد کیلئے نکلے سنگلاخ راہوں، تاریک وادیوں، مہیب خطروں اور ہر قسم کی جانگسل و مہر آزار مصلحتوں سے بے نیاز ہو کر۔ ہم اللہ کی راہ میں نکلنے سے ڈرتے ہیں، ہمیں جان عزیز کے تلف ہو جانے کا خوف رہتا ہے اس بنا پر ہم طرح طرح کی مصلحتوں کا سہارا لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جزیرہ حق ہمیشہ مصلحتوں کی آڑ سے بے نیاز رہا ہے۔ دشمنان اسلام خصوصاً انگریز اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مذہب قتل و خوں ریزی کو نہ صرف یہ کہ مٹانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کے برخلاف فرض قرار دیتا ہے چنانچہ ان بددستوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور ایک کڑے میں انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اسلام میں جو جہاد فرض ہے اس کا مقصد قتل و خوں ریزی نہیں ہے، عدل و انصاف قائم کرنا ہے، جبریتے ہوئے ظلم و ظلیان کو روکنا ہے، دے ہوئے لوگوں کو ابھارنا ہے اور ابھرنے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستہ پر لانا ہے، معاشی ناہمواریوں کو درست کرنا ہے، نفاکاری، خراب خودی، قمار بازی اور سودی لین دین کے گرم بازاروں کو سرد کرنا ہے، ان تمام جہانگیرانہ بلایوں کو سوتیل کو خشک کرنا ہے جو درحقیقت انسانی معاشرے کیلئے باہر کن ہیں اور جسے عمومی نعم رکھے، والا شخص برا سمجھتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انسان کو کفر و شرک کی عمیق وادیلوں سے نکالنا اسلام کی

کے سوتیلے داداؤں یا ماموں کے مکان پر تشریف لائے یہ راوی کا شک ہے، جو انصار میں سے تھے۔ آپ نے سولہ یا ستر مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، حالانکہ آپ اپنے قبلہ کیلئے بیت اللہ کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی جانب پڑھی وہ عصر کی نماز ہے۔ اور آپ کے ساتھ قوم نے بھی نماز پڑھی۔ پس جن لوگوں نے آپ کی ساتھ نماز پڑھی تھی، ان میں سے ایک شخص نکلا اور مسجد قبا، والوں پر گزرا اس حال میں کہ وہ لوگ رکوع میں تھے۔ اس شخص نے کہا قسم اللہ کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی جانب نماز پڑھی ہے، وہ سب لوگ اسی حالت میں مکہ کی طرف گھوم گئے۔ یہو دا وراہل کتاب آپ کے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھنے سے بہت خوش تھے مگر جب آپ نے بیت اللہ کی جانب رخ پھیرا تو ان لوگوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ زیریر کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابواسحاق نے براء سے کہ جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے وفات پا گئے اور شہید کر دئے گئے، ہم نہیں جانتے کہ ان کے حق میں کیا کہیں کہ آیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَاٰمَنَ الْكَافِرُ بِاللّٰهِ يَفِيْخُ اِيْمَانُكُمْ اِلٰهِ الْكَافِرِ

یہ تحویل قبلہ کی بحث ہے جو کافی اہم ہے۔ مکہ مغربہ جنوب میں اور اس کے شمال میں مدینہ منورہ اور بیت المقدس واقع ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے بھی نماز پڑھتے تھے لیکن اس وقت کا قبلہ کو نہ تھا، اس کے متعلق دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ خانہ کعبہ آپ کا قبلہ تھا، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس قبلہ بنایا اور سولہ یا ستر مہینے کے بعد پھر خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا۔ اس قول پر نسخ دو بار لازم آتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے بھی مامور تھے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے عبادت کرنے کے۔ مدینہ میں سولہ یا ستر مہینے گزرنے کے بعد نسخ قبلہ ہوا ہے اس قول کی بنا پر نسخ صرف ایک بار ہو گا۔ نسخ میں تکرار ہو سکتا ہے یا نہیں، بعض کہتے ہیں

کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ اقامتِ مکہ کے زمانہ میں کعبہ ہی کو قبلہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینہ میں اگر ہی اولاً اسکا نسخ ہوا ہے اور پھر سولہ یا سترہ مہینے بعد بیت المقدس کا حکم منسوخ ہوا نسخ کے مگر جو نیکی ہی صورت ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ یہاں نسخ نہیں ہے بلکہ اصل مکہ میں بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا مگر کی زندگی میں بیت المقدس کے استقبال کے وقت غائب کعبہ کا استدبار نہیں فرماتے تھے بلکہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ دونوں کا استقبال ہو جاتا تھا باین طور نسخ ایک ہی بار واقع ہوا۔ اب جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں اگر کوئی پریشانی ہوئی کیونکہ یہاں لازمی طور پر استدبار کعبہ کرنا پڑتا تھا جو آپؐ پر سخت گراں تھا۔ اس لئے آپؐ نے بار بار تحویل قبلہ کی دعا مانگی۔ چنانچہ دعا مستجاب ہوئی۔ اسی کو جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے قد نرین قلب وجہک فی السماء الخ

باری تعالیٰ فرماتا ہے قدرتی حکم کے تحت
اب یہاں چند بحثیں ہیں۔ امام بخاری نے صلوٰۃ کو جزو ایمان ثابت کرنا چاہا ہے۔ صحابہ کرم رضوان اللہ
علیہم اجمعین کو جب تحویل قبلہ کا امر کیا گیا تو انھیں شہرہ ہوا کہ سولہ مہینے تک جو ہم لوگوں نے بیت
المقدس کی جانب نمازیں پڑھی ہیں کہیں مغرب اور باطل تھیں ہو گئیں اس لئے قرآن میں ارشاد فرمایا
گیا و ما جعلنا القبلا الیٰی کننت علیہا الا لنعلم۔ تو گویا پہلا قبلہ اختیار تھا، اس میں اہل عرب کی آزمائش
تھی کیونکہ انھیں اپنے خاندانی قبلہ یعنی کعبۃ اللہ سے والہانہ عقیدت تھی بیت المقدس کو قبلہ بنانا
کی طبیعتوں کے خلاف اور منافق تھا۔ نیز اس حکمت عملی میں اہل کتاب کی بھی آزمائش تھی کہ آیا وہ
اس توافق کو دیکھ کر ایمان لانے میں یا نہیں اس لئے کہ ان کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا۔ تو مضمون ہوا
کہ یہ قبسلہ محض امتحانات تھا ورنہ درحقیقت اصل قبلہ کعبہ ہی تھا نیز ایک شہرہ یہ بھی تھا کہ اس عرصہ میں
جن لوگوں کی وفات ہو گئی ہے ان کی نمازیں غیر معتبر تو نہیں! چنانچہ اس شہرہ کے ارادہ کے لئے
آیت و ما کان اللہ لیسئیکم ایاکم اسی صلوٰۃ کم نازل ہوئی۔ عند البیت۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کون
نمازوں کے بارے میں اشکال ہوا تھا جو الیٰ غیر بیت اللہ ہوئی تھیں۔ پس مصحف کو فی بیت اللہ
کہنا چاہئے تھا یا بعض لوگوں نے اس کو کتابت کی غلطی پر معمول کیا ہے مگر یہ بات کچھ اجماعی معلوم نہیں

ہوتی۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دیں امر استقبال بیت اللہ کی صورت میں مطلب یہ ہوا کہ استقبال بیت خیر محض ہے اس سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہو سکتا دوسری توجہ یہ ہے کہ عند البیت مصلوٰۃ ہی سے متعلق ہے مگر مراد یہ ہے کہ اقامت مکہ کے زمانہ میں خانہ کعبہ کے پاس رہ کر جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں وہ ضائع نہیں ہوئیں، وہاں خانہ کعبہ تمہارے سامنے موجود تھا لہذا خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کا استقبال ہوا تھا۔ بہت سے آدمی تو وطیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نماز پڑھتے تھے مگر چونکہ محض استقبال بیت المقدس کا حکم تھا اس لئے بعض وہ لوگ جو شمال مشرق و مغرب میں رہتے تھے نمازیں اس طرح پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ کا استقبال نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کی نمازیں عند البیت اور الی غیر الکعبہ ہوتی تھیں۔ اس وجہ سے لوگوں کو ان کی نمازوں میں شبہ ہوا۔ بخاری واضح طور پر بتلانا چاہتے ہیں کہ جو نمازیں تمہاری خانہ کعبہ کے پاس پڑھی گئیں غیسر الکعبہ ہوتی ہیں جب وہ ضائع نہیں ہوئیں تو لوگوں کی وہ نمازیں جو خانہ کعبہ سے دور پڑھ کر الی غیر الکعبہ ہوئیں بدرجہ اولیٰ ضائع نہیں ہوگی، یہ توجہ سب سے اچھی اور زیادہ تر مناسب ہے۔

دوسری بحث یہاں ترجمۃ الباب کی ہے مصنف فرماتے ہیں کہ ایمان سے مراد صلوٰۃ ہے، اگرچہ یہ معنی مجازی ہیں۔ مجاز و حقیقت میں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو معنی مجازی نہیں لئے جاسکتے کیونکہ معنی مجازی مراد لینے کیلئے حقیقت و مجاز میں باہمی کوئی نہ کوئی تعلق اور مناسبت ناگزیر ہے۔ پس اس بنا پر ایمان و صلوٰۃ میں بھی کسی تعلق کا ہونا از بس ضروری ہے۔

مصنف کے نزدیک ایمان و صلوٰۃ کے درمیان جزئیت کا حلقہ ہے۔ اس لئے کہ ایمان قول و فعل کہا گیا ہے معلوم ہوا کہ صلوٰۃ جزو ایمان ہے لہذا لفظ ایمان بول کر صلوٰۃ مراد لینا جائز ہوگا اور اسی سے جزئیت صلوٰۃ لایمان ثابت ہوگئی، ورنہ مدعا ہی یہی تھا۔

حدیثاً... عمار بن خالد... علی اجدادہ بعد المطلب کے والد یعنی ہشام کی شادی مدینہ منورہ میں بنو النجار کی ایک عورت سے ہوئی ہشام سے واپسی میں مدینہ آتے ہوئے بعد المطلب

مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ ہاشم کی وفات عبدالمطلب کے چچن ہی میں ہو گئی تھی اس لئے عبدالمطلب نے مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم نے مرتے وقت اپنے بھائی مطلب سے کہا کہ تم میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اس کی نگہداشت کرنا۔ عبد مناف کے چار بیٹے ہیں مطلب، ہاشم، نوفل و عبد شمس اقل الذکر دونوں ایک ہی ماں سے تھے اور آخر الذکر دوسری ماں سے۔ عبدالمطلب کا اصل نام مشیر ہے۔ یہ جب تک ماں کی تربیت کے محتاج رہے، انھیں مدینہ میں رہنا پڑا اور جب بڑے ہو گئے تو مطلب جا کر ان کو مدینہ سے لے آئے۔ راستے میں لوگوں نے ان کو مطلب کے ساتھ ٹیکر عبدالمطلب عبدالمطلب کہا چنانچہ بعد میں یہ عبدالمطلب ہی کے نام سے مشہور ہو گئے۔

مذکورہ بالا رشتہ داری کی وجہ سے بنو ہاشم کو بنو النجار سے ایک خاص تعلق تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو قبا میں قیام فرما ہوئے اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ اقامت قبا کی مدت میں مختلف روایتیں ہیں لیکن صحیح ترین یہ ہے کہ آپ نے چودہ دن قبا میں گزارے اور کثوم نامی شخص کے یہاں آپ کا قیام رہا۔ قبا، عولی مدینہ سو قریب ایک قریہ ہے وہاں جمعہ کا وقت آیا مگر آپ نے جمعہ قائم نہیں فرمایا۔ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بْنِ حِمْزٍ۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہی فرمائیں گے کہ قبا سے روانہ ہو کر آپ نواک کے محل میں تشریف لائے۔ یہاں آکر جمعہ کی نماز ادا کی۔ آپ کے آنے سے قبل مدینہ میں جمعہ ہوتا تھا اور امام حضرت ابن زرارہؒ ہوا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے روانہ ہوئے تو جس مقام سے آپ کی سواری گذرتی وہیں کے لوگ بصد ہزار آرزو و تمنا آپ کو دعوت اقامت پیش کرتے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیا اس اونٹنی کو چھوڑ دو جہاں وہ از خود بیٹھ جائے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا۔ چنانچہ آپ کی اونٹنی پہلے نواک کے محل میں ٹہری اور پھر ملکہ ابوالیوب انصاریؒ (جو آپ کے اجداد فارس سے تعلق رکھتے تھے) کے یہاں قیام پر پہنچی اسی لئے علیؑ اجدادہؑ کہا گیا ہے نیز علیؑ احوال بھی کہنا درست ہے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؒ

نے نیچے کے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا انتظام کر دیا۔ کیونکہ آپ کے پاس لوگوں کی آمد و رفت بکثرت تھی، اور اپنا سامان اوپر لیکئے۔

رات کے وقت جب آپ سو گئے تو حضرت ابویوب انصاریؓ کو احساس ہوا کہ ہم اوپر ہیں اور اللہ کا نبی نیچے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں آپ کے اوپر آجائیں۔ چنانچہ اس خیال سے دونوں میاں بیوی نے لرزتے ہوئے کمرے کے ایک گوشہ میں کھڑے ہو کر رات گزار دی صبح ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ بابرکت میں حاضر ہو کر بعد ہزار ادب و احترام عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ رات میں اوپر آرام فرمایا کریں اور زمین نیچے رہا کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہ ماہک یہیں قیام رہا اس کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اور آپ ابویوب انصاریؓ کے مکان سے مسجد میں منتقل ہو گئے۔

ستہ عشر شہرہ۔ بعض لوگوں نے سولہ اور بعض نے سترہ مہینے بتائے ہیں۔ سولہ کہنے والوں نے دخول مدینہ کا مہینہ یعنی ربیع الاول کا خیال نہیں کیا اس لئے سولہ مہینے کہلے۔ مکانِ یحیران تکون قبۃ قبل البیت۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ وہ قبلہ ابراہیم تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی مناسبت تھی۔ چنانچہ بیانِ علیہ میں بھی آپ نے خود کو ابراہیم علیہ السلام کے ہم شکل بتایا ہے۔ اشیہ ما جعکم ابراہیم۔

اور روحانیت میں بھی باہمی قرابت تھی ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی الخ دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی وطن مکہ ہے اور قدرتی طور پر اپنے وطن سے گہری محبت ہوتی ہے، وطن کی ایک ایک چیز محبوب ہوتی ہے تو گویا آپ طبعی طور پر اسے محبوب رکھتے تھے۔

حب وطن از ملک سلیمان خوشتر

فار وطن از سنبل و ریحاں بہتر

تیسری وجہ یہ ہے کہ قریش اور تمام اہل عرب کو بیت اللہ سے والہانہ عقیدت تھی چوتھی

وجہ یہ ہے کہ اشرف بقعة فی الارض ارض الکعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس لآذی بکعبۃ مبارکہ
پانچویں وجہ یہ ہے کہ حقیقت کعبہ اور حقیقت محمدیہ میں وہی مناسبت ہے جو اصل و
نقل میں ہوتی ہے، عالم روحانیت میں حقیقت محمدیہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے، مظہر تجلی اہل
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور مظہر تجلی عکس اول کعبۃ اللہ۔ اسی وجہ سے تمام موجودات
میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مناسبت کعبہ سے ہے۔

دراصل یہ چیز آپ کے سمجھنے کی نہیں ہے، اس کو پوری طرح نہ ہم سمجھا سکتے ہیں اور نہ آپ
لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر شوق ہے تو دیکھئے قبلہ نما، اور آب حیات۔

واد صلی اول صلوٰۃ صلاۃ العصر۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم بعد الظہر اور قبل العصر نازل ہو
ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اس حکم کا نزول عین نماز ظہر میں ہوا ہے۔ مگر یہ خیال بیج ہے۔

فخرج رجل۔ وہو عباد بن نعیك۔ یہ مسجد سلم میں پنچا وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کی اطلاع
پر وہ لوگ کعبہ کی طرف گھوم گئے اس مسجد کو مسجد ذوقبالتین کہتے ہیں یہاں پر اشکال ہوتا ہے
کہ ان لوگوں نے اس شخص کی خبر پر جو کہ خبر واحدہ تھی آخر کیسے یقین کر لیا جبکہ خبر واحدہ مفید یقین
نہیں ہوتی، دوسری جانب بیت المقدس کا قبلہ ہونا قطعی اور یقینی تھا۔ پس سوال ہے کہ
انھوں نے خبر واحدہ کے ذریعہ علم یقینی کو کیونکر منسوخ مان لیا؟ جواب یہ ہے کہ ہم اس بات
کو تسلیم نہیں کرتے کہ خبر واحدہ مفید یقین نہیں ہوتی۔ یہ حکم تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ قرآن موجود نہ
ہوں لیکن اگر قرآن موجود ہوں تو اس وقت یہ حکم نہیں ہوتا الخیر المخفض بالقراء فیہ العلم
اگر ایک آدمی تنہا آکر موت سلطان کی اطلاع دے اور شاہی قلعہ پر ہندو سرنگوں دیکھا
تو بہر حال اس تنہا شخص کی خبر مفید یقین ہوگی۔ لوگوں کو اس بات کا علم پہلے سے تھا کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم تھیں قبلہ کے لئے دعا فرما رہے ہیں اور آپ سے عنقریب تبدیلی قبلہ کا وعدہ بھی فرما
لیا گیا ہے۔ سو اس قریب کی وجہ سے یہ خبر واحدہ مفید علم یقین ہو گئی۔ واہل الکتاب۔ یہ مطلب عام
علی الخاف ہے اور کہیں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ ممکن ہے اہل کتاب کو خاص

طور پر نصاریٰ مراد ہوں۔ سوال ہوتا ہے کہ نصاریٰ کو اس سے خوشی کیوں ہوئی، جبکہ ان کا قبلہ بیت اللہ تھا، جواب یہ ہے کہ ان کے یہاں توراۃ بھی محبت ہے۔ اس مشارکت کی وجہ سے انھیں مسرت ہوئی۔ انعامات علی القبلۃ قبل ان تحول۔ یہاں سوال یہ ہے کہ شریعت محمدیہ علی ما جہا الصلوٰۃ والسلام کے اندر است محمدیہ کی تعلیم و تربیت رفتہ رفتہ ہوئی ہے۔ بیک وقت سارے احکام نہیں اتار دئے گئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہوا تھا۔ اس تدریجی تہیت کی وجہ سے مختلف بار نسخ واقع ہوا ہے۔۔۔ اور نسخ کے واقعات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے متعدد مرتبہ پیش آچکے تھے اور جب نسخ ہوا تو اولاً اشکال نہیں ہونا چاہئے اور اگر ہوا ہی تو محض دو ہی چیزوں میں کیوں واقع ہوا؟۔۔۔ ان دو چیزوں میں سے ایک تو یہی تحول قبلہ ہے اور دوسری شے ہے تحلیم خمر۔ اس کے متعلق بھی یہی شبہ ہوا تھا کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کا کیا ہو گا، بھال تحلیم خمر سے متعلق جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شراب کی بابت سوالات کئے۔ حضرت عمر اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو حرام ہونا چاہئے۔ اس کی حرمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے آیت **وَلَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخمرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيہِمَا اِثْمٌ کَبِیْرٌ وَمُنَافِعٌ لِلنَّاسِ اَلْمُتَازِلُ فَسْرَمَانِیْ** مگر چونکہ اس سے بصراحت حرمت خمر ثابت نہیں ہوئی اس وجہ سے عام طور پر لوگوں نے شراب کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت عبدالرحمن کی ایک دعوت میں کھانے کے بعد پیانوں کا دور چلا۔ حضرت علیؑ بھی اس مجلس میں شریک تھے اسی حالت میں مغرب کی نماز کا وقت گیا حضرت علیؑ نے اور بعض روایات کے مطابق حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ نے نماز پڑھائی۔ غلبہ سکر کی وجہ سے بجائے **لَا اَجِدُ مَا تَعْبُدُونَ** کے بعد **مَا تَعْبُدُونَ** پڑھ گئے۔ اس پر حق تعالیٰ نے آیت **يَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اَسْأَلُوا تَقَرُّوْا الصَّلٰوةَ وَانْتُمْ مُسْکِرٰی** نازل فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی جانا ممنوع ہے۔

آیت مذکورہ سے بھی چونکہ مراعات شراب کی حرمت دریافت نہیں ہوتی۔ اس لئے لوگ کہتے تھے کہ ہم شراب پی کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نہ کہ مطلق شراب سے۔ فاصح صلوٰۃ میں

شراب پینے کی اجازت ہے، مگر جو لوگ اہل دانش تھے معاطہ فہم اور نکتہ رس تھے وہ بھی گئے کہ عند اللہ شراب مغموض ہے۔ حضرت عمرؓ نے جب لوگوں کو شراب پیتی تے اور آیت کا مغرور بیان کرتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپؐ اسے حرام ہی فرمادیں چنانچہ اس کی حرمت کیلئے تیسری آیت یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والالعباب والالزام رجس من علی الشیطان قاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع الہم نازل ہوئی جس میں شراب کو رجس کہا گیا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ تمہیں ذکر اللہ نماز اور دوسرے امور خیر سے روکتی ہے۔ اس ہراحت کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے ہی شراب ترک کر دی۔ تو جن لوگوں نے پہلی اور دوسری آیت سے شراب نہیں چھوڑی تھی ان کی بابت یہاں سوال کیا گیا۔ اسی طرح تحول قبسہ میں باری تعالیٰ فرماتا ہے وما جعلنا القبۃ الیٰ کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول۔

اس سے معلوم ہوا کہ بیت المقدس اصل قبسہ نہیں تھا بلکہ استمنا تھا۔ امتحان اسی چیز کے ذریعہ کیا جاتا ہے جو نفس کو غلاف ہر عام عسرب پر یہ اس وجہ سے شاق اور گراں تھا کہ ان کا کبر جو ان کے جدا علیٰ کا بنایا ہوا تھا اس سے رخ موڑ کر انھیں بیت المقدس کی جانب نماز پڑھنے کا حکم کیا گیا تھا۔ اور تحول قبسہ ہو د کے نفس کے یوں غلاف تھا کہ ان کا سابق قبسہ بیت المقدس تھا۔ تو بہر حال مسلمانوں کو شہر ہوا کہ ہماری گزشتہ نمازیں کیسے مقبول ہوں گی، چنانچہ اس کا جواب دیدیا گیا۔

یہاں اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق اور مسمود حقیقی ہے اور استقبال قبلہ میں عبادت اس مقام کی ہوتی ہے جس کی جانب رخ کیا جاتا ہے چاہے وہ بیت المقدس ہو اور چاہے خانہ کعبہ۔ بہر حال اس مسئلہ میں عبادت غیر اللہ کی لازم آتی ہے؟

جواب میں کہہ دو کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں ایک جسم دوسری روح۔ روح متوجہ الی اللہ ہونے۔۔۔ کے لئے کسی جہت کی ہٹل محتاج نہیں لیکن جسم عبادت کیلئے کسی کسی

جہت کا متقاضی ہے۔ اب دو صورتیں ہیں یا تو عبادت جسمانی کے واسطے کسی جہت کو متعین نہ کیا جائے بلکہ ہر شخص کو اجازت عامہ ہو کہ جس جہت کو اس کا دل چاہے وہ عبادت کر لیا کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ عبادت کے لئے کسی خاص جہت کی تعیین کی جائے۔

پہلی صورت میں زبردست پیمانہ پر باہمی اختلاف و انتشار رونما ہو گا، دین میں انفرادیت دخل پائے گی جو اسلام کی روح کے قطعی خلاف ہے۔ اسلام فطری طور سے نہ صرف یہ کہ اجتماعیت کا حامی ہے بلکہ عظیم ترین داعی بھی۔ وامتصوا بحبل اللہ جمیعاً۔ پھر وہ انفرادیت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بایں جبر ضروری ہے کہ کسی خاص جہت کو متعین کیا جائے۔ یہ واقع رہے کہ جہت سجود نہیں ہے، سجود الیہ جس کے بغیر عبادہ کار ہی نہیں۔ اور سجود الیہ کا غیر اللہ ہونا خلاف توحید نہیں اور پھر یہ کہ سجود الیہ دیوار کعبہ نہیں ہے ورنہ اہتمام کے بعد اس طرف نماز جائز نہ ہونی چاہئے حالانکہ نماز قطعاً جائز رہتی ہے، بلکہ سجود الیہ بعد بجز وہ ہے۔

باب حسن اسلام المرء حدثنا۔۔ ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے میں سے کسی نے اپنا اسلام سنوارا، اپنے دین کو ہند ب بنایا اب جو نیکی کرے گا تو دس گنی لکھی جائے گی سات سو تک۔ اور جو بدی عمل میں آئے گی وہ اتنی ہی لکھی جائے گی۔

اذا سلم العبد محسن اسلام۔ اسلام اور حسن اسلام کے اندر فرق ہے۔ حسن اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے قلب کو شکوک و شبہات سے خالی کر لیا، مبرا کر لیا۔ یا یہ کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لایا۔ یا یہ کہ اعمال صالحوں کے، برائیوں سے بچا۔ اسلام کی حدود میں داخل ہونے کے بعد زمانہ کفر و شرک کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور یہاں سے اس کا محاسبہ شروع ہوتا ہے یعنی اس سے اب اگر کوئی گناہ سرزد ہو گا تو اس کی سزا دی جائے گی اللہ تعالیٰ میرا اعمال بہانہ سے ہی صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کچھ خریدنے کیلئے دوکان پر گئے، مگر

اتفاق سے دوکان پر عورت بیٹھی ہوئی تھی، سامنے رکھی ہوئی کھجوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کیا تمہارے پاس اس سوچی سمجھی عمدہ کھجوریں ہیں؟ عورت نے جواب دیا ہاں انہ رکھی ہیں یہ صاحب دوکان کے اندر گئے تو شیطانی اثرات نے انھیں گھیر لیا، زنا کے علاوہ باقی تمام ہی حرکات کے مرتکب ہوئے۔ بعد کونداست ہوئی تو سرکارِ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بے پناہ شرمندگی کے ساتھ پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ جواب دے بغیر عصر کی نماز کیلئے تشریف لیگئے۔ نماز سے فراغت کے بعد صحابی نے پھر وہی واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ عرض کیا پڑھی ہو آپ نے ارشاد فرمایا نماز اور دوسرے اعمالِ صالحہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔

حدثنا اسحاق بن منصور۔۔۔ اس روایت اور گزشتہ روایت سے معلوم ہوا کہ بعض اسلام حسن اور بعض غیر حسن ہوتا ہے پس اس سے اسلام میں زیادتیں و نقص (جو امام بخاری کا مقصد تھا) ثابت ہو گیا۔ باب احب الدین الی اللہ الخ حدثنا۔۔۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے میرے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا کون ہے۔ میں نے کہا فلاں ہے جس کی نماز کا چرچا کیا جاتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا پسند کرو اور اس شے کا التزام کرو جس کی تمہارے اندر قوت ہو۔ قسم ہے اللہ کی وہ ثواب دینے میں تنگ نہیں ہونا لیکن تم عمل کرنے میں تنگ ہو جاؤ۔

۲۔ حب۔ یہ اسم تفضیل للمفعول ہے ای اشد محبواً اذوم دوام کا اسم تفضیل ہے وروام تمام زمانوں کو شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کا شمول جمیع ازمینہ پر ہوتا ہے ۵۰ زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ جواب یہ ہے کہ اس جگہ دوام سے دوام عرفی عبارت ہے جس میں کمی و زیادتی ممکن ہے لایکل اللہ حتی تموتوا۔ بفتح المیم فی الموضعین والمال استتعال اشئ وفعول النفس من بعد مجزئ وحواس علی اللہ تعالیٰ باتفاق۔ قال الاسماعیلی وجماعۃ من المتحققین انہا اطلق بذا علی جہت المعاملة اللفظیۃ بخارا کما قال اللہ تعالیٰ وجزا سیرۃ سیرۃ مثلہا الخ۔ باب زیادة الايمان ولفظہ۔۔۔ حدثنا۔۔۔ حضرت

النس آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے قلب میں ایک جو کے برابر نیکی ہوئی وہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اور وہ بھی دوزخ میں نہیں رہے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے قلب میں ایک ذرہ کے برابر نیکی ہوئی۔ طارق ابن شہاب عمر ابن الخطاب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا اے امیر المومنین ایک آیت تمہاری کتاب میں ہے تم اس کو پڑھتے ہو اگر وہ تم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مقرر کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کونسی آیت ہے؟ یہودی نے کہا ایوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں وہ دن اور وہ مکان یاد ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آنحضور علیہ السلام عرف میں قیام فرماتے اور جمعہ کا دن تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک عید کو کبہ رہے ہمارے لئے دو عیدیں ہیں۔ ایک عرفہ دوسرا جمعہ۔ زیادتی ایمان اور نقص ایمان کو مصنف پہلے بیاں کر چکے ہیں مگر وہاں جزئیات عمل کی وجہ زیادتی اور نقص ایمان کو بتلایا تھا پھر بسبب علم کے زیادہ نقصان کو بتایا۔ انا اعلم۔ اوداب زیادتی و کمی باعتبار مومن بر کے بتلا رہے ہیں کہ کبھی العلم بمعنی المعلوم بولا کرتے ہیں یہاں بھی اسی حیثیت سے ایمان ملحوظ ہے۔ اس باب کے اندر اذلا بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قول اللہ وزدنا ہم بدئی، بیش کیا اور پھر وقال، ایوم اکملت لکم دینکم فرمایا مصنف کے پسے اور دوسرے طرز میں اختلاف ہو گیا پہلے وقول اللہ اور بعد میں وقال اللہ کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سننے پہلی آیت میں زیادتی کے الفاظ صریح تھے یا اس لئے گویا جزویات تھیں اور دوسری آیت کے اندر اکمال کا لفظ تھا اس سے اگرچہ زیادہ ناقص کا ثبوت تو ہو گیا مگر فہمنا، اس وجہ سے اس کو دوسرے عنوان سے بیان کیا ایوم اکملت لکم دینکم الخ فرمایا گیا کہ اب تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا یعنی تمام مومن بہ کا نزول ہو گیا۔ مگر یہاں اشکال ہوتا ہے وہ یہ کہ قبل اکمال ظاہر ہے کہ تھے ناقص ہوتی ہے پس قبل حجتہ الوداع

یعنی آیت کے نازل ہونے سے پہلے دین و ایمان کا ناقص ہونا لازم آتا ہے۔ جو لوگ حجتہ الوداع سے قبل حائے اجل کی آواہ پر لبیک کہہ چکے ہیں وہ گویا مومن کامل نہیں ہیں؟

جواب یہ ہے کہ یہ نقصان تو ضرور ہے لیکن نقصان اضافی ہے ورنہ حقیقت میں ان لوگوں کا نقص ایمان بہر حال کامل ہے ہاں مومن بہ کی کمی کی وجہ سے ایمان کے اندر بھی اضافی کمی ہوگی اور مضر جو ہے وہ نفس ایمان کی کمی ہے۔ ایمان اضافی میں نقص کسی طرح حضرت رساں نہیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انبیاء علیہم السلام کی شرائع کو ناقص و ناقص کہہ دیا جائے اور شریعت محمدیہ کو تام اور کامل بلاشبہ شریعت موسوی یا عیسوی بجائے خود کامل شریعتیں تھیں مگر شریعت محمدیہ کے اعتبار سے نامکمل وغیرہ تام اور ظاہر ہے کہ اس سے کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی حدیث مسلم میں انہم قال حدثنا ہشام قال حدثنا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محض لا الہ الا اللہ کہہ دینا خروج من النار کیلئے کافی ہے۔ حالانکہ خروج من النار کے واسطے رسالت پر یقین رکھنا اور اس کا انفرادی کربا بھی ناگزیر ہے پس اس جملہ کی تفہیم کس طرح ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کنا یہ ہے تمام کلمہ توحید سے۔ جیسے کہا جائے جس نے قل ہو اللہ بڑھ لی اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ صرف قل ہو اللہ کے الفاظ پڑھے بلکہ پوری سورت کا پڑھنا مقصود ہوتا ہے۔ اس باب کو باب اکتفا کہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں اعدا المعطوفین کے ذکر کو کافی سمجھا گیا ہے جیسے تھکم الکفر میں البر و البی محذوف ہے نیز رب المشارق سے رب المغارب بھی مراد ہے۔ اسی طرح روایت مذکورہ میں کلمہ رسالت بھی داخل ہے۔ وزن شعیروہ من خبر ظاہر ہے کہ محض چکر ہونا کافی نہیں بلکہ دخول جنت کے لئے ایمان نہوری ہے۔ دوسرے یہ کہ ترجمہ میں زیادت ایمان اور نقص ایمان ثابت کرنا ہے۔ ”خبر“ بھوٹ عز نہیں ہے اس لئے ترجمہ میں موافقت نہیں ہوئی؛ اس اشکال کے لئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے طریقہ سے بتایا کہ یہاں رواۃ بالمعنی ہے اور اصل مقصد ایمان ہے جیسا کہ ابان عن قتادہ عن انس کی سند سے معلوم ہوتا ہے۔ اب ترجمہ الباب سے مطابق ہو جاتی ہے۔ یہاں ایمان کو مادیات سے تشبیہ دی

گئے ہیں کیونکہ اوزان مادیات ہی کے لئے ہوتے ہیں، شے روحانی کیلئے وزن شعیر کسی اور وزن کے ثبوت کے کوئی معنی نہیں پس یہاں اس کا ثبوت کیوں کیا گیا؟
جواب یہ ہے کہ فیصل تشبیہ العقول بالمحسوس سے ہے۔ ذرہ کی تفسیر بعض لوگوں نے چھوٹی چھوٹی سے کی ہے اور بعض لوگوں نے ذرہ الہیہ کو کہا ہے مبادا ان ذرات کو کہتے ہیں کہ جو آفتاب کی شاعموں میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

ایوم املت لکم الخ سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بدعات کا ملنے والا قرآن کی اس آیت کا منکر ہے گویا وہ اب بھی تکمیل دین کا قائل نہیں۔ میلاد کی پابندی، گیارہویں اور تعزیر داری وغیرہ سب اس کی نظیریں ہیں۔

باب الزکوۃ من الاسلام وقولہ تعالیٰ واما امروا الخ۔ حدیثنا۔۔۔ ابی سہیل ابن مالک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے طلحہ ابن عبید اللہ سے سنا وہ کہتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک شخص پراگندہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کی آواز کی گنگناہٹ تو سنتے تھے مگر وہ کہتا تھا کہ یہ نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگیا۔ پس معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے احکام و فرائض دریافت کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی نضیر! رات و دن میں فرض ہیں، اس نے پوچھا ان پانچ کے علاوہ کیا میرے اوپر اور بھی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مگر نفل پڑھنا۔ آپ نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا؟ اس نے پوچھا میرے اوپر اس کے علاوہ اور بھی روزہ فرض ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نہیں مگر نفل روزہ۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شخص سے زکات کا ذکر فرمایا۔ اس نے پوچھا کیا زکات کے سوا بھی دینا میرے اوپر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر بطور نفل دینا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ شخص

واپس جانے لگا در انحالیکہ کہتا جاتا تھا قسم اللہ کی اس پر نہ زیادہ کروں گا
اور نہ کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح پائی اس شخص نے اگر یہ سچا ہے
زکات من الاسلام کے ثبوت کیلئے معصفت نے مذکورہ بالا آیت پیش کی ہے جس کے اندر
یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا الزکوٰۃ آیہ ہے اور آگے فرمایا ذالک دین القیمہ معلوم ہوا کہ زکات دین ہے اور اسلام
کا جز ہے۔ وثائر الرأس۔ یعنی اس شخص کے سر کے بال پر گندہ منتشر تھے یہ بعد سفر کا تیو تھا
غالباً یہ واقعہ ضمام ابن ثعلبہ کا ہے۔ بہر حال انھوں نے دور ہی سے پکارنا شروع کیا مگر الفاظ
کچھ سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں حتیٰ ذنا۔ اب جبکہ وہ قریب آگئے تو معلوم ہوا کہ اسلام
کی بابت دریافت کر رہے ہیں اور مقصد حقیقت اسلام کو پوچھنا نہیں بلکہ شرائع اسلام کو
پوچھنا ہے، اسی لئے جواب میں شرائع کو ذکر فرمایا گیا۔ الا ان تلوع سے شواہد حنفیہ کے
خلاف استدلال پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ و ترا اور صلوٰۃ عید الفطر کو واجب قرار دینا چاہئے
اگرچہ خود امام شافعیؒ کا ایک قول فرضیت و ترک ہے لیکن تاہم جواب یہ ہے کہ جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس فرض کی زیادتی سے منع کیا جس کی کیفیت فرضیت صلوٰۃ خمسہ
کی طرح ہو پس یہاں انکار فرضیت ہے، انکار واجب نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ البودا و دین
آتا ہے البوترحق فمن لم یوتر فلیس منا دوسری جگہ ہے ان اللہ امدکم بصلوٰۃ الاری البوتر فاذا
یا اہل القرآن، ان روایات سے اس کی فرضیت مفہوم ہوتی ہے اور زیر بحث روایت سے
عدم فرضیت، اس لئے ضروری ہے کہ تطبیق دی جائے یا تاویل کی جائے یا ترجیح کی کوئی مہر
نکالی جائے۔ تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ ہذا القول قبل مشروعیت الوتر۔ دوسری صورت
ہے المقہود صہنا بیان فرافض المستقد والوتر تا لی بصلوٰۃ العت، تیسری صورت ہے المقہود
من النفی نفی الفرضیتہ ببحث یکفر جاہدا و اثبات الوجوب الذی لا یکفر جاہدا۔
الا ان تلوع کے معنی پر ایک بحث پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ، لکیر اور ضغیفہ شروع فی النفل کے بعد
اس کو واجب قرار دیتے ہیں اب اگر کوئی اس کو چھوڑ دے تو قعنا واجب ہوگی یہی حال

حج اور صوم کا بھی ہے۔ شواہع اور حنابلہ مشروع کو موجب نہیں مانتے۔ فرماتے ہیں ان حنا
 قضا، مائترک وان شاء، یترک۔ صوم میں بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ حج کے اندر وہ حضرات
 اس بات کے قائل نہیں بلکہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں واتموا الحج والعمرة لله، فرمایا گیا
 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دخول کے بعد تمام ضروری ہے، اس لئے قضا واجب ہوگی، مگر
 نماز و روزہ میں یہ بات نہیں ہے۔ بہر حال شواہع رحمہم اللہ الا ان تطوع سے استدلال کرتے
 ہیں کہ لیس بواجب علیک شئ الا ان یستحب علیک الاکمال بعد الشرع فیہا پس یہ استثناء
 متصل ہو گا جو اصل ہے۔ اور شواہع و حنابلہ کے قول کے مطابق اگر مانا جائے تو یہ استثناء
 استثنائے منقطع ہو گا جو خلاف اصل ہے۔ لا ازید ولا نقص ہذا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اس کی تائید فرماتے ہیں کہ افعل ان صدق، صدق کا مطلب یہ ہے کہ زیادتی بھی نہ کرے۔
 حالانکہ زیادتی میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں؛ یہ صحیح ہے لیکن لا ازید باعتبار اخبار کے ہو
 یعنی اپنی قوم تک لفظ یہ لفظ پیچا دوں گا اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ کرؤں گا اور نہ کمی۔ معلوم ہوا کہ لا
 ازید عمل کیلئے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدق کی طرف راجع عمل ہی ہے مگر عدم فلاح
 بہ سبب الزیادۃ، یہ مفہوم مخالف معتبر نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ زیادۃ و نقص کی دو صورتیں
 ہیں۔ ایک یہ کہ ظہر میں پانچ رکعت نماز پڑھے اور مغرب میں دو رکعت، تو مراد یہ ہوا کہ لا ازید فی
 اعداد النوافل ولا النقص۔ اب کوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے۔

باب اتباع الجنائز من الایمان۔ حدیثنا۔۔۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان کے جنازے کے ساتھ جلتے مسلمان
 ہونے کی حیثیت سے، اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے میت کے ساتھ ہو
 جب تک کہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اس کے دفن سے فراغت نہ پائی جائے
 پس بلاشبہ وہ شخص لوٹکے دو قیراط اجر لیکر ہر قیراط امدیہاٹکے برابر ہوا ہے،
 اور جس شخص نے نماز جنازہ پڑھی پھر دفن سے پہلے لوٹ آیا پس یہ ایک قیراط کے

برابر ثواب لیکر لوٹا۔

جنازہ بفتح الجیم وکسر الـ جنازہ بفتح الجیم کے معنی لاش کے ہیں اور کسر الجیم کے معنی سریر کے جس پر لاش رکھی جاتی ہے۔ بعضوں نے اس کے برعکس کہا ہے اور بعضوں نے دونوں کو مراد قرار دیا ہے۔ امام بخاری یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔

سلسلہ شعی خلف الجنازہ | اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ جو لوگ جنازہ کی مشایت کو جائز ہیں وہ جنازے کے آگے چلیں یا پیچھے؟ حاملین جنازہ کیلئے کوئی دفع مخصوص نہیں مگر مشائین کے بارے میں گفتگو ہے کہ ان کا آگے چلنا افضل ہے یا پیچھے چلنا۔ امام ابو حنیفہ پیچھے چلنے کو افضل کہتے ہیں اور امام شافعی کے نزدیک فضیلت آگے چلنے میں ہے۔ ہر دونوں بزرگوں کے پاس اپنے اپنے مذہب کے ثبوت میں روایات بھی ہیں اور عقلی دلائل بھی۔ امام شافعی کہتے ہیں ساتھ چلنے والے گویا کہ سفارش ہی ہیں، شفاعت میت کیلئے جا رہے ہیں اور شافع کو آگے ہی رہنا چاہئے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ مردہ شخص موت سے پہلے مجرم رہا جو گامزب وہ ہمارے لئے ہدیہ کی حیثیت رکھتا ہے، جو ہمیں بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا ہذا ہدیہ کے احترام کی خاطر اسے ہدیہ کو آگے اور میت کو پیچھے ہی رہنا چاہئے، نفس کے احترام ہی کی وجہ سے پہلے میت کو نہلایا جاتا ہے۔ اچھے اور بُرے لباس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ عطربسایا جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور پھر اسے لیکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، گویا کہ ہم ایک سوجد کو جناب حق تعالیٰ کے حضور میں نذرانہ کے طور پر پیش کرتے ہیں جیسے شہنشاہ کے حضور میں عمدہ خوان بطور نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ورنہ کبر حقیقت میں بات نہ ہوتی بلکہ شوافع رحمہم اللہ کے توں کے بموجب۔ اصل سفارش ہی مقصود ہوتی تو ہم اب سے پوچھتے ہیں کہ میت کو اس طرح نہلانا خوشبو لگانا عمدہ کپڑے پہننا وغیرہ اس قدر اہتمام کہیں مجرم کیلئے کیا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دعا کے اندر اس کیلئے کوئی دعویٰ نہیں ہوتی جس سے سفارش کا اظہار ہوتا ہو بلکہ مطلقاً تمام مسالوں کے لئے دعا کی جاتی ہے اگر واقعہً

اس کی پوزیشن سفارش طلب کی ہے تو ضرور اس کیلئے کوئی مخصوص دعا ہونی چاہئے۔ نیز اس کو زیادہ سے زیادہ گری ہوئی حالت میں پیش کیا جانا چاہئے! کیوں؟ اس لئے کہ مخلوک کمال زیادہ قابل رحم ہوتا ہے۔ اس روایت کے الفاظ "اتبع الجنازہ" بھی مذہب امام ابو حنیفہ کی تائید کرتے ہیں اور روایت کی قوت مسلم ہے۔ ترمذی اور ابوداؤد کی روایت جس سے شیخ امام الجنازہ، مفہوم ہوتی ہے، روایت فعلی ہے اور یہ روایت قوی۔ کل قیراط۔ یہاں شبہ ہوتا ہے کہ قیراط کو ذکر کیا گیا حالانکہ وہ ایک معمولی سی مقدار ہے۔ اس شبہ کو دفع کرنے کیلئے کہا گیا کہ وہ اُحد کے برابر ہے اور اُحد کی تخصیص اس لئے کی گئی کہ عموماً پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے مگر اُحد مستقل ایک پہاڑ ہے۔ بہر حال روایت سے معلوم ہوا کہ اگر میں کسی جیسی ہوتی ہے اور وہ ایمان کا جز ہے اس لئے ایمان بھی کی بیشی پائی گئی اور اس سے مصنف کا دعویٰ الایمان یزید و یتقص، ثابت ہو گیا۔

باب خوف المؤمن ان یجد اعداءہ و یولایہم۔ ابراہیم تیمی نے فرمایا میں اپنا قول اپنی عمل پر پیش نہیں کرتا مگر اس بات کا خوف محسوس کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جھوٹ میں مبتلا کرنے والا نہ ہوں۔ ابن بلکہ نے فرمایا میں نے آنحضرتؐ کے تیس اصحاب سے ملاقات کی وہ سب نفاق فی العمل کا خوف محسوس کرتے تھے ان میں سے کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل و میکائیل کو ایمان کے مانند ہے۔ حسن ابصری سے ذکر کیا جاتا ہے کہ نفاق سے کوئی خائف نہیں رہتا مگر یونان وہ نہیں بیفکر رہتا اس سے کہ نفاق اور اس زبان میں کہ نہیں ہو سکتا قتل و زانیہ فی ہل و کمال کرنا سے سواری توبہ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرما ہے "و لکم بعثوا علی ما فعلوا و ہم یعلمون حدثنا۔ زبید سے"۔ وہی جو کہ میں نے "ما و علی" سے مراد کو جس سے سولہ یہاں نے کہا کہ مجھ کو اللہ نے حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "رسول کو کالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر"۔

اس روایت جو مجھے ابن مسامت نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو "لیلتہ القدر" کی حدیث دینے کے لئے باہر تشریف لائے۔ دو سالانہ آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں لیلۃ القدر کی تم دو گوں کو خبر دینے کو لئے

نکلا تھا۔ فلاں فلاں آدمی جھگڑ رہے تھے میرے ذہن سے وہ رات بے علاوی گئی
اور یہ بھولنا شاید تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تم اس کو ستائیسویں، انتیسویں اور
اوپر پچیسویں شب میں تلاش کرو۔

مُرجیہ و کرامیہ کی نزدیک ایمان صرف لا الہ الا اللہ کا نام ہے، عمل کو اس کے اندر کوئی دخل نہیں پس
مسلمان ہر قسم کی بھیانک برائیوں کے باوجود بھی مومنِ کامل ہی رہیگا۔ مصنف بتلانا چاہتے
ہیں کہ تمہارا ایمان ہمہ وقت خطرہ میں ہے کوئی ٹھکانا نہیں کہ کب تم نفاق کی تاریک وادیوں
میں جا پڑو، کبائے کے مرتکب ہو جاؤ۔ اور تمہارا ایمان ایمانِ کامل نہ رہے۔ اس پر تم ہرگز ایمانی
کا ایمانِ جبریل کہنے کے مجاز نہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ جبریل علیہ السلام کے ایمان میں اختلاف و نفاق کا
کوئی اندیشہ نہیں۔ قال ابراہیم تنبی الہ یہ کبائے تابعین میں سے ہیں، بڑے درجے کے عالم ہیں کہتے ہیں
جب میں اپنے علم کو اپنے عمل پر پیش کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ مکتذب ہو جاؤں اور بقیع الذال
یعنی میں جس بات کی لوگوں کی نصیحت کرتا ہوں، خود اس پر عامل نہیں ہوں، لوگ تکذیب کرنے
گیں کہ قیام لیل کی دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور آپ عمل نہیں کرتا۔

ابی یکیکہ کہتے ہیں کہ میں بہت سے اصحابِ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا مگر سب کے سب
نفاق فی اصل سے ڈرتے تھے، مُرجیہ کی طرح بے خوف نہیں تھے۔ حنکلیں ماترید یہ امامون حق
اور ایمانی کلا ایمانِ جبریل کہنا جانتے ہیں جبکہ ایمان سے مراد نفسِ تہدیق ہو۔ کیونکہ نفسِ
تہدیق میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ خود امام صاحب نے مثل ایمانِ جبریل کہنے کی جرأت نہیں کی
وجہ یہ ہے کہ یہاں کیفیات میں اشتراک ضروری ہے اور ذاتواً ایسا ہے نہیں۔

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آمنت علی ما آمن بہ جبریل علیہ السلام، معلوم ہوا کہ توس
بہ میں اشتراک ہے۔ سبب العلم فسوق و قتال کفر۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاویہ ایمان کے اندر
مغیر ہیں۔ بدینوہ مرجیہ و کرامیہ کا یہ کہنا کہ اعمال کو ایمان کے اندر کوئی دخل نہیں فقط فلفط
اور تراشہ بے بنیاد ہے۔ قتال اسی فعل الکفر یہ اس لئے کہ کفر میں داخل ہونا حقیقتہً نہیں ہے۔

دوسری توجیہ ہے کفرانہ کا نتیجہ استحلال تیسری توجیہ ہے قتال کفر آپ نے ڈرانے کے لئے فرمایا ہے، لیکن مطمئن رہنا درست نہیں۔ اب ترجمہ صحیح و ثابت ہو گیا۔ خرچہ بخلیۃ القدر۔ آپ کو بخلیۃ القدر کی تائید بتلائی گئی تھی، آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے کیلئے تشریف لائے، راستہ میں دیکھا کہ دو صحابی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپ ان میں صلح کرانے لگے۔ اس اثنا میں تائید معینہ کا علم آپ کے ذہن مبارک سے نکل گیا۔ دیکھئے سعاصی کا ہونا اس قدر منحوس ہے کہ حفظ نبی پر بھی اس کا اثر پڑا اور ہم بہت بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ شیعوں کا خیال یہ ہے کہ خود بخلیۃ القدر ہی اٹھائی گئی لیکن ان کا یہ خیال درست نہیں، باطل ہے، اس لئے کہ اگر بخلیۃ القدر اٹھائی گئی ہوتی تو التمسوہاء کا امر آخر کیوں کیا جاتا؟ فی المسیح والتسویۃ الخمس اس میں سوال ہو گا کہ مراد ابتداء سے ہے یا انتہا سے؟ پھر یہ کہ ہینہ انقیس کا ہو گا یا تیس کا؟ بایں طور اس کی تعیین میں عظیم الجھاؤ پیدا ہو گیا۔

گذشتہ تقریر سے ثابت ہوا کہ گناہوں کے ارتکاب سے جبا غل کا خطرہ ہے، اس لئے ہر وقت آدمی کو خائف رہنا چاہئے اور علی المعاصی سے امکان کی حد تک بچنا چاہئے اور ایک ایک سانس استغفار کا ورد رکھنا چاہئے۔ مسلمان تو درحقیقت ہے ہی وہ جس کی زندگی خوف ورجاء کے بین میں ہو۔ الایمان بین الخوف والرجاء۔ اس کے قلب میں اپنے اعمال کی جوابدہی کا احساس ہو اور جناب حق تعالیٰ کی بے کنا رحمتوں کی توقع بھی۔ رتد مرفعیہ مسابقتا۔

باب سوال جبریل ابنی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام الخ حدیثنا.... ابو نعیم
روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے رد و تشریف رکھتے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا پوچھنے لگا یا رسول اللہ! کیا چیز ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ بواللہ تعالیٰ پراور اس کے رشتہوں پراور آخرت میں اس کے دیدار پراور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور حیات بعد الموت پر ایمان لائے۔ پھر اس نے پوچھا اسلام کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام

یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ
 ٹھہرائے اور یہ کہ تو نماز ٹھیک طریقہ سے پڑھے اور زکات مفروضہ ادا کرے
 اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے پوچھا احسان کی حقیقت کیا ہے؟
 آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے
 پس اگر یہ بات تجھ سے نہ ہو سکے تو یہ سمجھ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد
 اس نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ بات جواب دینے والا
 سائل سے زیادہ تر نہیں جانتا۔ البتہ میں اس کی نشانیاں بتلاتا ہوں۔
 قیامت اس وقت آئے گی جب لوٹھی اپنے سر ڈار کو منگی اور جب سیاہ
 اونٹ چرانے والے عارتوں میں مفاخر کریں گے۔ قیامت کے وقوع کا علم ان پانچ
 چیزوں میں سے ہے جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر جناب رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی **إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ** الخ اس کے بعد
 شخص چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اُسے بلاؤ۔ ان لوگوں کو نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا یہ
 جبریل تھے لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کیلئے آئے تھے۔ عبد اللہ نے کہا آنحضرت نے
 ان تمام چیزوں کا نام دین ہی رکھا ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں امور ایض کے نام سے اس سوال کو ذکر کیا ہے اور حضور
 علیہ السلام کے بیان کو، مقتدا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ایمان اسلام دین ایک ہی حقیقت
 کے مختلف عنوانات ہیں۔ وفد عبد القیس کے واقعے میں یہ ہوا کہ آپ نے ایمان کی معنی دہی تفسیر
 ارشاد فرمائی جس کو حدیث جبریل علیہ السلام میں اسلام کی تفسیر قرار دیا ہے۔ اسی طرح وہن
 متبع غیر الاسلام دینا الخ سے معلوم ہوا کہ اسلام اور دین ایک ہیں دوسری طرف یہ دریافت
 ہو چکا کہ ایمان و اسلام متحد الحقیقت ہیں۔ بنا بریں یہ کہنا درست ہو گیا کہ حقیقت کے لحاظ سے
 ایمان و اسلام اور دین ایک ہی ہیں اگرچہ مفہومات لغویہ علیحدہ علیحدہ ہیں مگر ہمارا مقصد طلاق شرعی

ہے اور اطلاق شرعیہ میں تینوں ایک ہیں، اس لئے مصنف تینوں کے مرادف ہونے کے قائل ہیں۔ حدیث اسد و قال حدثنا اسمعیل بن ابراہیم۔ جاء رجل رجل کو نکرہ اس لئے لایا گیا کہ یہ شخص اجنبی تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بال باطل سیاہ اور کپڑے بالکل سفید تھے۔ بالوں میں پرانگندگی اور کپڑوں پر گرد و غبار بالگجاہٹ نام تک نہیں تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ دور سے چلکر نہیں آیا بلکہ یہیں قریب کا رہنے والا ہے۔ کپڑوں کی صفائی اور بالوں کی سیاہی صفا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ طالب علم کو چاہئے صاف رہے، اپنا علیہ نہ بگاڑے اور نوعمری میں علم حاصل کرے۔ اور لایعرف منا احدثے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی پر دیسی ہے چنانچہ وہ نو وارد شخص بے تکلفانہ نازش عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا مَا الْإِيْمَانُ شیخ ہدرا الدین نے ایک روایت میں السلام علیکم کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں، بہر حال اس روایت میں ایمان کو مقدم رکھا ہے، مسلم کی روایت میں لفظ اسلام مقدم ہے اور ظاہر بھی یہی ہے کیونکہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا باطن سے، اور ظاہر مقدم ہوتا ہو باطن پر بقریب من الحسن۔ اور یہی وجہ ہے کہ احسان کو مؤخر کر دیا گیا۔ اس لئے یوں کہا جائے گا کہ یہاں ایمان کا مقدم ہونا نتیجہ ہے راوی کے تصرف کا۔ ان تو من باللہ۔ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سوال بھی ایمان سے ہے اور جواب میں بھی ایمان ذکر کیا گیا جس سے تفسیر و تفسر کا ایک ہونا لازم آتا ہے، جواب یہ ہے کہ سوال ایمان شرعی سے متعلق ہے اور جواب ایمان لغوی سے۔ ایمان کے معنی لغت تصدیق کے ہیں، وما انت بمؤمن لنا ای معقد لنا۔ اور ایمان شرعی تصدیق خاص یعنی تصدیق باللہ تصدیق بالرسول تصدیق بالملائکہ اور تصدیق بالقیامت کو کہتے ہیں۔ بقا۔ بقا۔ بقا۔ کیا ہے اس میں اختلاف ہے بعض نے روایت مانا ہے مگر اس پر اشکال کیا جاتا ہے کہ زور بت باری مستحکم فی العالم الدنیہ ہے۔ اہل سنت مستحکم بالذات نہیں مانتے بلکہ وہ قائل ہیں کہ زور بت باری ممکن بالذات ہے عالم دنیا میں اور ممکن موقوع ہے عالم آخرت میں، وجوہ یومئذنا ہرۃ فی ربہا ناظرۃ۔ البتہ معتزلہ و واقف دنیا و آخرت دونوں میں زور بت کے منکر ہیں۔ امام نووی نے

مذکورہ اشکال کے باعث لقاہ سے مراد موت لی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اشکال صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ محض امکانِ لقاہ کے اعتبار سے ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر امام نوویؒ کی تفسیر پر بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ موت ایک فطری اور واقعہ امر ہے، اس کا حصول ہر ایک کیلئے فطری طور پر ناگزیر ہے۔ اس پر ایمان لانے کی تکلیف دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ السماء فوقنا والارض تحتنا کی تکلیف دی جا یا ایمان لانے کے لئے۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ موت شخصی ہی ہوتی ہے اور قریبی اور نیز عالم کی بھی موت ہے۔ موت شخصی کا نام قیامت صغریٰ ہے اور موت قربی کا قیامت وسطیٰ اور عالم کی موت کا نام قیامت کبریٰ ہے یعنی شخص ابر کی موت کا نام قیامت کبریٰ ہے اور یہاں لقاہ سے مراد بھی موت ابر ہے، اس لئے اشکال نہیں ہو سکتا۔ پس لقاہ سے عبارت قیامت ہو گی۔ لیکن مشہور تفسیر لقاہ کی رویت ہی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ لا تشرب۔ شرک کی چار قسمیں ہیں شرک فی الذات شرک فی الصفات شرک فی الافعال شرک فی العبادات یہ چاروں قسمیں انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ یہاں حج کو ذکر نہیں کیا گیا اس کی وجہ یا تو اختصار ہے یا یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب حج فرض نہیں ہوا تھا بہر حال اس جگہ ایمان اسلام کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے، اس سے ایمان و اسلام کا متغایر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

تو یہاں سوال اس بارے میں ہے کہ عبادت کو حسین بنانے کی کیا صورت ہے۔ کاتک توادہ میں کاف تشبیہ کے لئے ہے مگر مشبہ بہ موجود نہیں اس لئے یوں کہنا پڑیگا کہ ان تبدائے کاتک عبادۃ مشابہتہ لعدہ رائی المعجود۔ قاعدہ ہے کہ جب غلام اپنے آقا کو دیکھتا ہے تو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ خدمت کرتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر ایک شخص اس تصور سے عبادت کرتا ہے کہ گویا وہ اپنے عبودیت حقیقی کو دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے ایسے شخص کی عبادت کس قدر اعلیٰ درجہ کی ہوگی! اب شبہ ہوتا تھا کہ ہمارے لئے اس طرح عبادت کرنا کیونکر ممکن ہو سکتا ہے جبکہ روایت باری کا امکان ہی نہیں ادا کیا ہے تو وہ دوسری زندگی میں۔ اگر اس دنیا میں روایت باری ممکن ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود اولوالعزم پیغمبر ہونے کے نہ توفیق کی مہورت میں کیوں جھڑکا جاتا؟

جواب دیا گیا کہ اہل سنت والجماعت روایت باری اسی دنیا میں ممکن مانتے ہیں، اور اس پر دلیل موسیٰ علیہ السلام کا سوال ہے۔ اور جناب حق تعالیٰ نے جو نفعی کی ہے وہ امکان کی نہیں۔ وقوع کی ہے اس لئے استقرار جیل مکان ممکن، کی شرط پر روایت کو معلق رکھا ہے، و ما یخلق بالکفر فہو ممکن۔ اور وقوع کی نفعی اس لئے ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام کا وجود ظنی ہے اور باری تعالیٰ کا وجود حقیقی اور ظنی وجود حقیقی وجود کے سلسلے میں ایک سکند بھی نہیں ہو سکتا۔ اس اشکال کے دفعیہ کے لئے فاذیراک کہا گیا یعنی اگر آپ اپنے مسمومہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ یقین رکھئے کہ اس کی نظریں آپ پر پڑ رہی ہیں، الم یعلم بان اللہ یرئی۔ غلام کو اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ میرا آقا مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ ٹھیک اسی طرح کام کر لیا جیسے خود مالک کو دیکھنے کی عورت میں کرتا۔ تکمیل عمل کی پوری پوری کوشش مالک کو دیکھنے ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، خود اپنے دیکھنے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جیسے اندھے آقا کو غلام کا دیکھنا تکمیل عمل کی طرف دائمی نہیں ہوتا۔ اظہار ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ خواہ اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں تو جو چیز حقیقت میں مزدور کے عمل کو کامل بنانے کی علت ہے، وہ ہر وقت حاصل ہے فالحاصل ان قولہ علیہ السلام فاذیراک

دفع و ظل مقدر ہے۔ اس لئے پہلی ہی توجیہ عمدہ تر ہے۔ ان کم تکن تمامہ فائدہ یراک میں ان وہلیہ ہے۔ اس حالت کا پیدا کرنا کہ مثلاً حالت رانی کے ماس وجہ سے ہے کہ لاندیراک ان شرطیہ کہنا درست نہیں۔ بعض لوگوں نے ان کو شرطیہ مانکر دو درجہ تسلیم کئے ہیں۔ پہلا درجہ مشاہدہ کا ہے جو بہت بلند ہے اور دوسرا درجہ اس سے کم اور نیچا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلا مقام اگر کم کو حاصل نہ ہو سکے تو دوسرا مرتبہ حاصل کرنا چاہئے۔ لیکن کلام اس توجیہ سے یا کرتا ہے، پہلی توجیہ زیادہ مناسب ہے۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ یہاں کان تازہ ہے، ناقصہ نہیں مراد یہ ہے کہ ان لم توجد یعنی اگر تو وجود باری میں مہک ہو کر فنا ہو جائے تو تازہ، جزا ہے یعنی تو اللہ تکا کو دیکھ لیگا۔ دراصل خود انسان کا وجود ہی موجب مانع ہے رویت باری میں جبکہ وہ ہم سے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو حقیقت یہ ہے کہ انسان باری تعالیٰ کو قلب کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ورنہ جس نے ایسا کیا اسے اللہ تعالیٰ کی رویت حاصل ہو گئی، گویا ان کم توجد کے معنی یہ ہونے کہ اگر تو فنا فی اللہ ہو جائے تو تازہ۔ فنا کا ایک درجہ پہلا ہے جس میں علم بالفنا ہوتا ہے اور دوسرا درجہ انتہائی درجہ ہے اس کو فنا الفنا کہتے ہیں۔ اس میں احساس فنا نہیں ہوتا۔ اس کو یوں سمجھئے کہ دن کے وقت ستارے موجود ہوتے ہیں لیکن آفتاب کی روشنی ان سب کو ہمارے آنکھوں سے اوجھل کیتی ہے اسی طرح باری تعالیٰ کے وجود کی روشنی اگر ہمارے حواس پر غالب آجائے تو سب کچھ حتیٰ کہ خود باری ذات تک نظروں سے غائب ہو جائے مثلاً اسی بات کو اپنی زبان میں یوں کہنا ہے:

کچھ ایسے سمائے ہو میری نظر میں جدھر دیکھتا ہوں دھرم ہی آتا:

یہاں یہ معنی ہرگز نہیں کہ غیر اللہ معدوم ہو جاتے ہیں (جیسا کہ بعض کہتے ہیں) بلکہ معنی یہ ہیں کہ ہر شے اپنے وجود ظلی کے ساتھ موجود رہتی ہے لیکن بوجہ نور وجود باری کے اسے کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ اور یہی حقیقت ہے صوفی کے خیال میں کہ وہ دیکھنے کی یہ توجیہ امام غزالی اور دوسرے صوفیاء نے ذکر کی ہے۔ یہ مقام کثرت ذکر سے حاصل ہوتا ہے کہ ذکر کا نہ رہتا۔

اور نہ زا کر کا بلکہ محض مذکور ہی مذکور رہے۔ منصورؓ علاج اسی مقام پر پہنچ گئے تھے ان کا انا الحق کہنا ایسے ہی تھا جیسے آگ کی بھٹی میں تپا ہوا سرخ لوہا انا النار کا لغو بلند کرنے لگے حالانکہ یہ لوہا حقیقت میں نار نہیں بنا، وہی لوہا ہے مگر آگ نے انتہائی قربت و اتصال کی وجہ سے اپنے تمام کمالات لوہے میں حلول کر دئے۔

کثرتِ نوافل و ذکر اللہ کی وجہ سے انسان ذاتِ خداوندی سے متصل و قریب تر ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لیکر اپنی صفات اس میں نافذ کر دیتا ہے اسی باعث اولیاء اللہ سے خوارقِ صاہر ہوتے ہیں۔ منصورؓ سے ایسے ایسے خوارقِ صاہر ہو رہے تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے اور سب کی دسترس سے باہر و ماوریٰ تھے۔ منصور کو سولی دینے میں غلطی ہوئی۔

تصوف کی حقیقت پر مختصر سا تبصرہ | تصوف کی حقیقت سے نا آشنا لوگوں نے اشتغالِ تصوف کو بدعت کہا ہے، ہم انہیں بتلانا چاہتے ہیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ دراصل تصوف کا مقصد اصلی احسان ہے اور احسان ہی کو حاصل کرنے کا نام سلوک ہے، مگر مواقع کے اختلافات سے طریقہ بدل گیا جیسے علوم کا حاصل کرنا، قرآنِ حکیم کا پڑھنا اور جہاد فی سبیل اللہ آپ کے عہد مبارک میں اور طریقہ پر تھا لیکن زمان و مکان کی تبدیلی سے طریقہ میں تغیر آگیا۔ آپ کے زمانے میں مصحف نہیں تھے، جیسے آج موجود ہیں۔ آپ کے زمانے میں قرآنِ ربانی یاد کر لیا جاتا تھا، کمال طور پر ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا، نیز مصحف عثمانی میں زیر و زبر اور نقطے نہیں تھے کیونکہ اہل زبان ہونے کی وجہ سے غلطی نہیں ہوتی تھی مگر آج ہم لوگوں کے لئے قرآن کا پڑھنا بغیر نقطے وغیرہ کے ناممکن ہے، زمانے کے قرآن کا موجودہ صورت میں ہونا بھی بدعت ہے! تعلیم و تعلم کے لئے اُس دور میں کوئی مدرسہ نہیں تھا کہیں کہ یہ مدرسے بھی بدعت ہیں۔ آپ کے زمانہ میں جمادی و تیر و تیر سنا اور تلوار و غیرہ سے ہوتا تھا، اگر آج ہمیں جہاد کی توفیق ہوتی ہے تو کیا ہم تیر و تیر اور تلوار لیکر ایک منٹ بھی شبیں گنوں اور تباہ کن بموں کے سامنے ٹہر سکتے ہیں؟

کیا ہمارے لئے ٹینکوں، ماکٹوں اور بھوں کا استعمال بدعت ہو گا؟ نہیں ہرگز نہیں بلکہ الشکر کا نام بلند کرنے کیلئے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہو گا جو مؤثر اور کامیاب ہو گا۔

بہر حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کی تعلیم فرما رہے ہیں، اس کی حقیقت آپ کی مجلس میں حاضر ہونے سے منکشف ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حنظلہ صحابی سے پوچھتے ہیں ”حنظلہ کیا حال ہے؟“ یہ جواب دیتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا، فرمایا کیسے؟ عرض کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا ہوں تو جنت و جہنم میرے سامنے رہتے ہیں، ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کسی بھی بات میں کوئی شبہ نہیں ہوتا لیکن آپ کی مجلس سے علیحدہ ہونے کے بعد نہ وہ کیفیت باقی رہتی ہے نہ وہ اذعان بلکہ شکوک شبہات سامنے آنے لگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق یوں یہ بات تو میرے ساتھ بھی ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں۔ چنانچہ آپ سے عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا اگر از خود السابوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، البتہ اگر آپ اپنے طور پر شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے یا شکوک و سوسوس کو دل و دماغ میں ٹھہرنے کا موقع دیں گے تو واقعہ نقصان ہو گا۔ ورنہ اگر ہمیشہ اسی حالت پر قائم رہتے جو حالت میری مجلس میں ہوتی ہے تو ملائکہ چلتے پھرتے ہمارے فراش پر بیٹھتے، تمہارے دنیا کے کام نہ سنبھل سکتے۔

پھر یہ بھی تو ہے ناکہ تموج ہمیشہ اسی دریا میں پیدا ہوتا ہے کہ جس میں پانی ہو ورنہ یہ دریا نہ تھا۔ میں ہو شیطان شکوک شبہات کا لشکر لیکر اسی قلب میں آئے گا جہاں ایمان کی فوجیں موجود ہوں۔ بہر حال یہ تھا آپ کی روحانی طاقت کا اثر۔ سو بھی کوئی ایسا کسے ساتھ آپ کی مجلس حاضر ہوا۔ قلب میں ایک ایسی تڑپ پیدا ہوتی کہ آج سا لہا ساں کی زبردست ریاضت۔ بعد بھی وہ تڑپ نہ پیدا ہوتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے ”دین کہیم“ میں اسی کو ملا باکیاٹ حسد تہ اسرہ کتہ میں رہا آئے کو دقل نے کے بعد ابھی نئی بھی نہیں جھارنے پائے تھے کہ ہیں غارت آتی ہوئی دوس ہونے لگی۔ غور کیجئے ہمارے قلوب پر غفلتوں کا کیا عالم ہو گا! ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

زمنے سے جتنے بےید ہوتے جائیں گے ہمارے دلوں پر اتنا ہی زنگ چڑھتا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جس شے پر جتنا زنگ ہوگا اسی قدر اسے منتقل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو تعوف کے موجودہ طرق جو کہ علمائے اہل سنت سے ثابت ہیں کسی طرح بدعت نہیں کیونکہ اس سے مقصود احسان ہی حاصل کرنا ہے نہ کہ خواہ مخواہ ڈھونڈ رہ جانا۔ اور جہاں وہ حقیقت یہ مقصد نہیں ہے وہاں نہ صرف یہ کہ بدعت ہے بلکہ خطرناک گمراہی۔ بہر کیف ان لم تکن ترہ الخ میں اشکال ہونا ہے کہ جزاء مجزوم ہوا کرتی ہے اور اس موقع پر ترہ ہے جس میں الف کا وجود عدم جزم کو تنکارا ہے اس کا جزا ہونا درست نہیں ہے جواب دیا گیا کہ الفیر میں با بن مالک نے تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ موسیٰ اسم مقصور ہی ہے اور بہر حال اپنی حالت پر باقی رہتا ہے لیکن بحالت رفع ضمیر مقدر ہوتا ہے اور بحالت نصب فتح اور حالت جزم میں کسر اور فعل معتل میں علامت جزم حذف، الواف والایف، کو کہا گیا ہے لیکن ایک لغت یہ ہے کہ علامت جزم سکون الف ہے۔ اس لیے اگرچہ لغت مشہورہ کی وجہ سے فان لم تکن ترہ ہونا چاہیے مگر دوسری لغت کے اعتبار سے ترہ صحیح ہے۔

میں نے تین تو جہیں بیان کی ہیں جنہیں پہلی توجیہ وہ ہے جسے رنج ہونے کی وجہ سے عام طور پر شارحین لکھتے ہیں۔ ثنی الساعۃ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت کے وقوع کے تعلق دریافت کیا الساعۃ میں الف لام عہد کا ہے اور مراد اس سے وہ خاص وقت سے جبکہ تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا جسے ہم لوگ قیامت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ارب سوال ہوتا ہے کہ ساعت، فی کل سعادۃ، گننے کی ہے اور مستحرفی کی زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ۔ اور قیامت ایک طویل زمانہ تک قائم رہے گی پھر کیا وجہ ہے کہ الساعۃ کہا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ فی الواقع قیامت کی گھڑی ہوگی تو بہت طویل مگر باری تعالیٰ کے نزدیک کھم البصر سے زیادہ اس کا وقت نہیں ہوگا اس لیے ساعت کا لفظ مستحرف کیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس جگہ بڑا بول کر کل مراد لیل ہے جیسے فاتحہ بول کر پوری سورت مراد

لیتے ہیں یا الم سے مکمل سپارہ حراولیا جاتا ہے حالانکہ یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ سورت صرف فاتحہ اور پورا سپارہ الم کے الفاظ نہیں۔ المسئول عنہا با علم بن السائل۔ نفی اطمینت سے مقصود نفی علم ہے اور چونکہ عموماً سائل ناواقف ہوتا ہے اور یہاں مسئلہ مزید بھی ناواقف ہے، اس لئے دونوں کے غیر عالم ہونے کو بتانے کے لئے یہ عذر اختیار کیا جھا ورالکنا یتہ أبلغ من التصریح کے مشہور قاعدہ کی بنا پر آپ کا یہ جواب اصول بلاغت کے موافق ہے اب سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے بعد صدقت فرمایا اور تصدیق کرنا علم کی دلیل ہے اور سوال کرنا جہل کی دلیل۔ صحابہ کرام کو اسی وجہ سے تعجب ہوا، تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام صحابہ کی طرف سے نائب ہو کر سوال کر رہے ہیں اور بعض روایات میں اس کی تفصیل بھی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسئلوا عن أشیاء الذات نازل ہو چکی تھی اس لئے صحابہ چاہتے تھے کہ کوئی سمجھدار آدی آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہم اہم باتوں سے متعلق سوالات کرے چنانچہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور نائب عن الصحابہ کی حیثیت سے سوالات کرنے لگے، چونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے نا آشنا ہیں اس لئے جبریل علیہ السلام اس حیثیت سے ناواقف ہیں سائل ہیں اور باعتبار اپنی شخصیت کے عالم ہیں اسی لئے صدقت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ان کے اسلی منصب کے لحاظ سے فرما رہے ہیں المسئول عنہا با علم بن السائل، ای اتی سائل کان لیس فیہ تخصیص زبد و دن بکر و کذا لکسا ای مسئل عنہ کان لیس فیہ شیء من التخصیصات۔ إن اللہ عندہ علم الشیء عندہ خبر خدم ہے حکمر لئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی قیام ساعت کا دنت معلوم نہیں اسی وجہ سے فرما یا گیار إن الساعة آتیة آلا وأخفیہا الذی ہاں تک کہ اسکا علم خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی مقرّب فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں دیا گیا، اذا دے یسنلو ک عن الشاعة ایان مرسا فیم أنت من ذکر نبی الی ربک من نبی ان تلا الامۃ رمتہا امۃ سے مراد باندی ہے، الطحا نورت رب سے عبارت ہے حکومت والا یا صرف باندی کا آقا، خو ض یہ کہ ان تلا الامۃ ان سے یا نور

یہ مراد ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب باندیاں اپنے آقاؤں کو جتنے لگیں گی۔ اگر آپ کہیں کہ باندیوں کا سلسلہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ باندی اگر سرتیہ ہے (جماع کے لئے ہے) تو بچہ سبب ہوگا باندی کی آزادی کا اور وہ خود قلاتوڑ ہو ہی گا بہر حال یہ کوئی نئی بات نہیں پھر اسے علامت قیامت کیسے قرار دیا گیا؟

جواب یہ ہے کہ بلاشبہ باندیوں کا سلسلہ زمانہ سابق سے چلا آ رہا ہے لیکن وہ صرف خرید و فروخت تک محدود تھا، جہاد کے ذریعہ باندیاں بکثرت حاصل نہیں کی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے اس بات کی طرف کہ اسلام کا غلبہ ہوگا فتوحات کثرت کی ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ باندیاں اپنے قبضہ میں آئیں گی۔ ان سب سے پیدا ہوں گے اور پھر وہ باندیوں (اپنی ماؤں کے آقاؤں کے قائم مقام ہوں گے۔ جب ہر ملک میں مسلمان اقتدار ہوگا حکومت الیہ قائم ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس سے امہات الاولاد کی کثرت ہوگی یہاں بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ قیامت کی علامات تو چاہئے یہ کہ برائیاں ہوں اور۔۔۔ اسلام کا غلبہ، بہر حال امر خیر ہے پھر کیوں اسے علامت سماعت قرار دیا گیا؟ اس کے دو جواب دئے جاتے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ بعض حسناات بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہیں۔ علامت قیامت کا براہیوں ہی میں سے ہونا ضروری نہیں۔۔۔ قترت الساعۃ والنشئ القمر۔ غشق قمر امر حیرت نصحت ہے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسریف آوری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نازل ہونا، اور امام مہدی کا نہا ہر ہونا یہ تمام باتیں، مورخین میں نہیں مندرجہ اور نقیض نہیں لیکن باوجود اس کے پھر علامات قیامت میں سے ہیں۔ اسی طرح بلاشبہ اسلام کا غالب آنا اور اس کے رد و بر و تمام طاقتوں کا سرنگوں ہو جانا امر خیر ہے لیکن ایسے ہی قیامت کی علامت ہے۔۔۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قاعدہ ہے اذائم شئی بدأ فقصہ۔ حجاج کے واسطے کسی عورت نے کہا تھا کہ خدا اس کو کال تک پہنچا دے، حجاج نے یہ سنکر کہا یہ عورت مجھے بدعا دے رہی ہے، کیونکہ کال کے بعد زوال یعنی ختم ہے۔ ہر کال زوال۔ قدرت کا اٹل

کافن ہے پس کمال غلبہ اسلام کے بعد نقص و زوال علی طور پر شروع ہو جائے گا۔ اس وجہ
کہا جائے گا کہ یہ امر خیر نہیں ہے۔

اَن تَدُلَا مَتَّہ رَہ تہا کی ایک توجیہ یہ ہے کہ امت سے مراد مطلقاً عورتیں ہیں اور مقصد یہ ہے کہ اولاد
اپنے غلط کردار کے باعث گویا اپنی ماؤں کی مالک حاکم ہو جائے گی، ماں کی اطاعت و فرماں
برداری چھوڑ کر خود ماں کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر مجبور کرے گی۔ تو گویا یہ کنایہ ہے
مقوق الوالدین سے۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ امت سے مراد باندی اور رزب سے آقل ہے، تو
مخفی یہ ہوں گے کہ لوگ شریعت کی مخالفت کریں گے، ام ولد فروخت کی جائے گی
کثرت کے ساتھ یہاں تک کہ وہ جگتے جگتے اپنے بچے کی ملک میں پیچ جائے گی اور وہ اس
ہر طرح کا کام لیگا، اور نہیں شناخت کر سکے گا کہ یہ میری ماں ہے۔ ایک توجیہ یہ بھی ہے
ان تَدُلَا مَتَّہ ملو گانے یعنی باندیوں سے بادشاہ پیدا ہوں گے، صاحب اقتدار پیدا ہوں گے۔

بنی عباس سے پہلے بادشاہ عموماً لونڈیوں سے دامن کشاں رہتے تھے لیکن بنی عباس نے اس
طریقہ کو چھوڑ دیا اور لونڈیوں سے ہمکنار رہنے لگے۔ چنانچہ امام سے پچھلے پیدا ہوئے اور بڑے
ہو کر حکومتوں پر قابض ہوئے۔ تو اَن تَدُلَا مَتَّہ ملو گانے کا مطلب ہو گا کہ رذیل اور بیکینے لوگ معزز
تہیں بن جائیں گے، دنیا کا اقبال اور اس کی دولت و حشمت سب ان کے ہاتھ آئے گی اور
جو لوگ معزز تھے ان کی عزتیں خاک میں مل جائیں گی، دنیا ان پر تنگ ہو جائے گی ملام علی
فرماتے ہیں کہ اَن تَدُلَا مَتَّہ رَہ تہا اور اس کے بعد والا مل کنایہ ہے انقلاب حالات سے
انتہا انقلاب رونما ہو جائے کہ اپنی اولاد کا اور حاکم بن جائے خدا کی جگہ رذیل لوگ حاصل
تو سمجھ لینا چاہئے کہ عنقریب تمام عالم میں ایک منظم انقلاب آنے والا ہے جسے اسلام قیامت
سے تعبیر کر لیتا ہے۔ البتہ یہ رعایہ کی معفت بھی ہو سکتی ہے اور اہل کی بھی سدا بہرے کہ
جب ایسا وقت آجائے کہ اونٹوں کے چرانے والے یعنی بیچے و بچے لوگ مغاخر کرنے لگیں
اور انتہائی دولت و خوشحالی کی وجہ سے جنگلات اور ویرانے چھوڑ کر آبادیوں میں آجائیں،

جھوٹوں کے رہنے والے بڑی بڑی بلڈگیں تعمیر کرانے لگیں، جاہل و ناکارہ لوگ اونچے اونچے عہدوں پر فائز ہو جائیں، اس سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے جسے علامہ طباطبائی نے بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ قاعدہ ہے زمام کا رجب نااہل (انہوں میں آجاتی ہے تو اولاً ان کے اقتدار کی مدت تک اور بعد میں دور دور تک عظیم فساد برپا ہو جاتا ہے، زمین پر ہزار ہا فتنے جاگ اٹھتے ہیں اس لئے کہ وہ لوگ کم ظرف ہوتے ہیں، تعمیری صلاحیتوں سے کورے، نا محل شناس، نا خدا پس اور غیر معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ ان کے قلوب میں سوائے جلبِ منفعت کے دوسرا جز یہ نہیں ہوتا۔ جب اقتدار کی باگیں ایسے دنی ہمت اور کمینہ فطرت لوگوں کے ہاتھوں میں آجائیں تو اس کا خطرات انجام ظاہر ہے۔ اَلْوَضِیْعُ اِذَا رَفَعَ کِبْرًا وَاِذَا حَلَمَ تَجَبَّرَ۔ آج مذہبی اداروں سے لیکر ملکی وزارتوں تک جو دنیا میں بد نظمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ زمام کاراکر نااہل اور قطعاً نااہل ہاتھوں میں ہے۔ حالات بتلا رہے ہیں کہ کسی وقت بھی تمام عالم میں فسادِ عظیم برپا ہو سکتا ہے۔ زمانہ قدیم کے الحاد پسند لوگ سرے سے قیامت ہی کا انکار کرتے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک دن یہ تمام عالم ختم ہو جائے گا۔ زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے۔ لیکن موجودہ دور کے ترقی یافتہ جاہل جنہیں اپنے علوم و افکار پر مکمل اعتماد ہے، پھر و سنا ہے، قیامت کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ اور ان کا یہ خوف چاند گھن کے وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک زمین چاند سورج اور ستارے ایک دوسرے کی کشش کی وجہ سے قائم ہیں۔ کسی وقت بھی اگر ان چیزوں کی باہمی کشش کم پڑ جاتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر پاش پاش ہو جانے کا ہر دست یقین ہے۔ مثلاً کسی وجہ سے اگر زمین کی کشش کم ہو گئی تو یہ چاند یا دوسرے سیارے کی طرف کھینچ لئے گی اور اس سے ٹکرا کر تباہ ہو جائیگی۔ چاند گھن کے وقت اس کی کشش پر اثر پڑتا ہے، کرہ ارض سے اس کا اتصال بڑھ جاتا ہے جس کے باعث سمندر، انوں نے بہاؤ قیامت کا سخت خطرہ رہتا ہے۔ تظاول عارت کی اونچائی میں فخر کرنا کہ نیز مکان چار مندر ہے تیرا میں مندر۔ چرواہوں میں خصوصیت سے اونٹنوں کے

چرواہا غلاتی اعتبار سے بہت گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور قاعدہ ہے العبرة بؤثرۃ، آپ فرماتے ہیں السکینۃ والوقار فی اہل النعم والفخر والخیلاء فی اہل الابل۔ اونٹ کا غصہ شہور ہے کہ جب یہ غصہ میں کسی کو انتوں سے پکڑ لیتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ باقی جیسا عظیم الجثہ جانور بھی اونٹ سے گھبراتا ہے۔ ہم نے گجرات میں ایک موقع پر ہاتھیوں کا بہت بڑا جلوس دیکھا اس ترتیب سے کہ چار چار ہاتھیوں کے درمیان ایک ایک اونٹ رکھا گیا تھا، ان میں یہ دیکھ کر تعجب ہوا لیکن دریا کرنے پر معلوم ہوا کہ اونٹوں کے خوف سے ہاتھیوں میں جوش پیدا نہیں ہوتا، وہ بگڑنے سے باز رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ اونٹوں کے چرواہے اونٹوں ہی کی طرح بد خو ہوتے ہیں، اس سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے جسے ہم ابھی ذکر کر کے آئے ہیں۔

باب۔۔۔ حدیثا۔۔۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابوسفیان ابن حرب نے خبر دی کہ مجھ سے ہر قل نے کہا میں نے تجھ سے پوچھا کہ محمد کے دین میں داخل ہونے والے لوگ زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم، تو نے جواب دیا زیادہ۔ ایمان کی یہی بات ہوتی ہے تاکہ دلوں میں پوری طرح راسخ ہو جائے۔ میں نے تجھ سے معلوم کیا، کیا کوئی یمن محمدی میں داخل ہونے کے بعد ناخوش ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ تو نے جواب دیا نہیں، ایمان کی یہی حالت ہے کہ جب اس کی بشارت دلوں میں آجاتی ہے تو کوئی سکو ناگوار محسوس نہیں کرتا۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب کو ملازمہ قائم کیا ہے گویا یہ کاغذی لباس المسابغ کے طور پر ہے۔ ہر قل نے سخطۃ الدینہ میں جس جبر کو دین کہا ہے اسی کو آنے پلک کذا لک الایمان سے تعبیر کیا ہے معلوم ہوا کہ دین و ایمان کی ایک ہی حقیقت ہے پس اس سے سابقہ مرجع ثبات ہو گیا اور اس کو الگ کر کے اس واسطے بیان کیا کہ اولاً ثبوت شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے اعتبار سے تھا اور ہر قل کے جواب کا دہا ثبوت شریعت سابقہ پر ہے اس لئے معلوم ہو گیا کہ دین و ایمان جس طرح مشرعت محمدیہ میں ایک ہیں اسی طرح شرائع سابقہ میں بھی متحد ہیں۔ فہت لدی

اشکال ہوتا ہے کہ ہر قل غیر مومن ہے اس کے قول سے استدلال درست نہیں ہو سکتا! اس لئے کہ یہاں بحث ایمان شرعی سے ہے، یہاں ارشاد نبی یا قول صحابی سے اس کا اثبات ہو سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ آگے آئے گا معنی کا مذہب ہے شریعتاً من قبلنا شریعتاً لنا بشرطین اما الاقل انه يذكره في الكتاب ای القرآن والحديث او لم يذكر في الكتاب او في الحديث الثاني انه غير منسوخ۔ الحاصل یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ثابت شدہ حکم مثلاً ہمارے یہاں منسوخ نہیں ہے تو وہ ہماری ہی شریعت کا حکم ہی اسی لحاظ سے ہر قل کو بتائید و حی کتاب کے شروع میں لایا گیا ہے۔

باب فضل من استبرأ لدينه۔ عدثنا۔ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے حلال و حرام واضح ہیں اور ان کے مابین مشتبہات ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے پس جو شخص مشتبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کیلئے ذم شرعی سے برائت حاصل کی۔ اور جو شخص مشتبہات میں الجھا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو اپنی بکریاں کسیت کے متصل چراتا ہے پتھر ہے کہ وہ بکریاں کسیت میں گھساوے۔ خبردار ہر ایک بادشاہ کیلئے رکھ ہے۔ خبردار! اللہ تعالیٰ کی زمین میں مقرر رکھ مرام چیزیں ہیں۔ خبردار! بدن میں ایک ٹکڑا مقرر ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست رہتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو تمام جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ خبردار! وہ مکرر قلب ہے۔ استبرأ کبری چیز کے دور کرنے اور اس سے خلاصی حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کو ہر طرح کے میل کیوں اور ہر طرح کی گندگی سے پاک کرنا کمال ہے۔ اور بعض سے پاک کرنے میں دین ناقص رہ جاتا ہے۔ اس سے بھی ایمان میں زیادة و نقصان کا پتہ چلتا ہے، الحلال بین والحرام بین اس کے یہ معنی نہیں کہ تمام امور حلال ظاہر ہیں یا تمام محرمات ظاہر ہیں ورنہ فیہا مشتبہات کے کوئی معنی نہیں رہتے اور نہ ہی اجتہاد و تحری کی کوئی ضرورت بلکہ معنی

یہ ہیں الحلال بین حکمرای کل حلال سیاح تنادوا، وکذا لک الحرام بین حکمرای کل حرام لایباح تنادوا
 وغیرہا مشتبہات اسی حکمها خفی لایعلم ان تنادوا حلال اولاً یجوز ارتکابها۔ فیجب ان لایتقرب الرجل
 من المشتبهات التي یعلم من وجہ انہا یجوز ولایعلم من وجہ انہا لایجوز فمن انشأ المشتبهات استبرأ لہ
 حتی اس جگہ کو کہتے ہیں جس کو بادشاہ نے اپنے جانوروں کے چرانے کیلئے مخصوص کر رکھا ہو۔
 دوسرے لوگوں کو اس میں اپنے جانور چرانے کی اجازت نہ ہو۔ عرب کا یہ عام رواج تھا وہاں کے
 بڑے بڑے سردار اپنے جانوروں کے لئے ایک وسیع جگہ مخصوص کر رکھتے تھے جس میں صرف
 انھیں کے جانور چرتے تھے، دوسروں کو وہاں جانور لیجانے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی تھی اور
 اگر کوئی خلاف ورزی کرتا تھا تو، سردار کے سخت ترین عتاب میں آجاتا تھا۔ تو آپس
 تشبیہ دے رہے ہیں کہ جو شخص مشتبہات سے نہیں بچتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ حتی کے
 قریب اونٹ چراتا ہے، یہ قریب ہو گا اس بات کے کہ کہیں اونٹ وغیرہ حتی میں داخل نہ ہو جائیں
 اور پھر آپس وضاحت فرماتے ہیں، الا ولکل ملک حتی الا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی حتی ہیں
 یعنی محرمات، لہذا ان سے بچنا ضروری ہے، ورنہ شدید عذاب ہو گا۔ دفع حضرت بکر بن عبد
 المنذر سے۔ باب ادا الخمس من الایمان۔ مدتنا۔ ابی جرد سے روایت ہے۔ کہتے ہیں
 کہ میں ابن عباسؓ کی صحبت میں بیٹھا تھا۔ وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے اور فرماتے
 تھے کہ تم میرے پاس رہا کرو میں اپنے مال میں سے تمہارے لئے حصہ مقرر کروں گا۔
 میں دو مہینے ان کے پاس ٹہرا رہا پھر انھوں نے وفد عبد القیس کے بارے میں کہا کہ
 جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپؐ نے فرمایا
 کون ہے یہ قوم؟ فرمایا کون ہے یہ وفد؟ یہ راوی کا شک ہے۔ ان لوگوں نے
 جواب دیا ہم ہیں ربیعہ۔ آپؐ نے فرمایا مبارک ہو قوم کو یا وفد کو! شک راوی، تم اس
 حالت میں آئے کہ نہ رسوا ہو اور نہ پیشیان۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ہمیشہ
 آپؐ کی خدمت میں حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ سوائے شہر حرم کے کیونکہ ہمارے

اور آپ کے درمیان کفار مضر آباد ہیں۔ آپ ہیں ایسا حکم فرما دیجئے جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دے اور ہم اپنے دوسرے لوگوں کو اس سے مطلع کر دیں اور ہم اس کے سبب جنت میں داخل ہوں۔ نیز وفد عبدالقیس نے برتنوں کے استعمال کے بارے میں سوال کیا پس آپ نے چار چیزوں کا حکم فرمایا اور چار چیزوں سے منع فرمایا۔ حکم فرمایا اللہ واحد پر ایمان لانا کیا جانتے ہو تم اللہ واحد پر ایمان لانا کیا ہے؛ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے والا ہے، آپ نے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله، کی شہادت دینا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرنا۔ اور آپ نے انھیں چار برتنوں سے منع فرمانا ختم دلاکھی مرتبان سے، دوتا دلدے، کے تونبے سے، نفیر درخت کی جڑ کے بنے ہوئے برتن سے، ترقت دال کے روغن کئے ہوئے برتن سے۔ اور فرمایا ان چیزوں کو یاد رکھو اور اپنے دوسرے لوگوں کو اس سے آگاہ کر دو۔

جس طرح ادائے زکات من الایمان ہے اسی طرح ادائے خمس بھی من الایمان ہے۔ مال غنیمت کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس کے پانچ حصے کئے جائیں ایک حصہ بیت المال میں دیا جائے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کا دیتا مئی و مساکین وغیرہ کا حق ہو گا جسے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے و اعطوا انما غنمنا اور باقی ماندہ چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دئے جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی فتویٰ میں مال غنیمت حرام تھا چنانچہ وہ سب ایک جگہ جمع کر کے تذریعہ بخش کر دیا جاتا تھا یعنی ایک اونچے ٹیلے پر رکھ دیا جاتا تھا آسمان سے ایک آگ اترتی تھی وہ اس مال کو جلا دیتی تھی۔ یہ علامت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی نیت و جدوجہد اور قربانی کے مقبول ہونے کی۔ یہاں تک کہ یہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔

من ابی حمزۃ قال کنت اقلد الخ یہ ابوہریرہ کا واقعہ ہے ابوہریرہ فارسی کے رہنے والے ہیں، فارسی زبان کے، ہر میں انہوں نے عمرہ و حج کی نیت کی قرآن کا احرام باندھا اس لئے کہتے تھے لبیک

بجہ و عمرہ ماہر حضرت عمرؓ نے اور حضرت عثمانؓ وغیرہ نے قرآن کی مانعت فرمادی تھی تاکہ لوگ بار بار خانہ کعبہ کی زیارت کو جا نہیں ہوں۔ فرماتے تھے ہر عبادت کیلئے مستقل مقرر کردہ اس مسئلہ میں بعض صحابہ کو اختلاف تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ عیقات سے حج کا احرام باندھتے تھے تو اس کا تعاضل ہوتا تھا کہ یوم و ذی الحج ایک ہی احرام میں رہیں مگر مکہ پہنچ کر عمرہ کا احرام باندھ کر افعال عمرہ کو مکہ طواف ہو جاتے تھے پھر یوم ترویہ میں احرام حج باندھتے تھے اس کو نسخ حج الی عمرہ کہتے ہیں اس سے بھی حضرت عمرؓ نے سختی کے ساتھ روک دیا تھا۔ بہر حال ابو جہرہ کو قرآن کا احرام باندھ کر لبیک بجز و عمرہ کہتے ہوئے دیکھا تو پوچھا اتر و ن ہذا انہل او جملہ ابو جہرہ نے وجہ دریافت کی تو کہا گیا کہ حضرت عمرؓ نے قرآن کی مانعت فرمادی ہے ابو جہرہ کو سخت افسوس ہوا لیکن کہنے میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک بجز و عمرہ فرماتے ہیں، میں نے اس کا ذکر ابن عباسؓ سے کیا، فرمایا سنتہ ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم لانه علیہ السلام کاں قارناہ ابن عباسؓ کو اسی وقت سے ابو جہرہ پر صلاح و تقویٰ کا گمان ہو گیا اور انھیں اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ ابن عباسؓ اس وقت بصرہ کے والی تھے حضرت علیؓ کریم اللہ وجہ کی جانب سے نصایا کے سلسلہ میں، انھیں بہت سے ان فاری لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا جو مدنی سے باطل ناواقف ہوتے تھے، اس لئے ابن عباسؓ نے تربیان کے طور پر ابو جہرہ کو اپنے یہاں رکھ لیا اور خود ان کے جمیع اخراجات کے کفیل بن گئے، کیونکہ تربیان والی کی اپنی ضروریات میں سے ہے۔ ابو جہرہ نے ایک دن حضرت ابن عباسؓ سے کہا کہ میں غیبی پتہ آؤں اگرچہ اس میں ششہ و شکر نہیں ہوتا مگر تاہم فضیلت کا خطہ رہتا ہے ابن عباسؓ نے اس پر یہ واقعہ نقل کیا۔

واقعہ وفد عبدالقیس | عبدالقیس بحرین کا ایک قبیلہ ہے اس قبیلہ کا ایک فرد منقذ بن حبان اپنے یہاں کے کپڑے لاکر مدینہ کے بازار میں فروخت کر رہا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس شخص سے بحرین کے مشاہیر اور منذر ابن عاذ الاشج کی بابت دریافت فرمائے گئے۔ یہ دیکھ کر اسے سخت حیرت ہوئی کہ رسول اللہ کبھی بحرین گئے نہیں پھر کس طرح

وہاں کے متعلق آپ کو یہ معلومات حاصل ہوئیں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر ابن حبان کو اس طرح متعجب دیکھ کر پوچھی طرح سمجھایا اور اسلام پیش کیا چنانچہ منذر ابن حبان فوراً ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آیات پڑھ کر مکان کی طرف مراجعت کی، یہ زمانہ اشہر حرم کے ختم ہونے کا تھا۔ جس وقت یہ شخص مکان پر پہنچے اور ان کی سیوی نے انھیں ضرور کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اپنے باپ سے جا کر پوری حالت بیان کی کہ میرا شوہر جب سے یثرب سے آیا ہے نہ جانے کیوں ایک خاص طریقہ سے اعضا کو دھوتا ہے اور پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے، اسکا باپ وہی شخص ہے جس کی بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر ابن حبان سے دریافت فرمایا تھا یعنی منذر ابن عائذ الاشج رسر دار قبیلہ چنانچہ منذر ابن عائذ نے ناماد کو بلایا اور بیٹی کی زبانی جو باتیں معلوم ہوئی تھیں ان کی تحقیق کی۔ منذر ابن حبان نے خسر کے سوال پر مکمل واقعہ بیان کیا۔ اس نے سردار کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا یہاں تک کہ یہ بھی ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تہہ دل سے قائل ہو گئے اور قبیلہ کے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا جس میں انھیں ایک حد تک کامیابی حاصل ہوئی۔ چونکہ یہ وقت اشہر حرم کا نہیں تھا اس لئے منذر ابن عائذ الاشج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، وہیں رہتے ہوئے ان کی تبلیغی سرگرمیاں برابر جاری رہیں چنانچہ آئندہ سال تک آپ کا زبڑی جماعت مشہور ہو کر اسلام کو گئی اور پچاس اشخاص جن میں چودہ سسر داران قبیلہ تھے، مدینہ منورہ آئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ عبد القیس ایک مرتبہ آیا ہے یا دو مرتبہ بعض کے کہنا ہے کہ یہ وہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے شہرہ میں۔ اور بعض نے کہا کہ وہ عبد القیس دو مرتبہ آیا ہے شہرہ میں چودہ اور شہرہ میں پچاس آدمی، بہر حال مدینہ کے قریب پہنچ کر سوائے منذر ابن عائذ الاشج کے تمام لوگ اوٹ اور سارے مسلمان کو چھوڑ کر وہ فوج شوق میں دوڑ پڑے ہوئے اللہ کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے منذر ابن عائذ کے اس طرح سے سبے چینی و اضطراب کا اظہار نہیں کیا بلکہ ایک مکان کرایہ یا عاریتہ لیکر نہایت سکون و لطین کے

اس میں سامان رکھا، اونٹ بانٹے اور خود تھا و حوکر کپڑے پہنے اس کے بعد نمر کا بار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں شرف باریابی حاصل کیا، آپ نے ان کے اس عمل کی بہت تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ تمہارے اندر دو فضیلتیں نہایت عمدہ ہیں، باری تعالیٰ ان کو بہت پسند کر لے، اِنَاة اور عِلْم۔ منذر ابن عائد بدشکل آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو منذر ابن عائد نے عرض کیا یا رسول اللہ انسان کی قدر و قیمت اس کے جسم سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی قیمت زبان و قلب سے ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے جو مجھ میں دانائی و برد باری بیان فرمائی ہے، وہ پیدا نشی ہے کیا کسی؟ فرمایا پیدا نشی: بہر حال منذر ابن عائد کی یہ جماعت کئی روز یہاں رہی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بہت سے سائل سیکھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مَن الْوَفْدُ اَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟ انھوں نے جواب دیا ربیعہ۔ ربیعہ ایک بڑا قبیضہ تھا۔ مرجا۔ رُحْب وسعت کے معنی میں آتا ہے عرب جس وقت ایک دوسرے کے پاس جلتے ہیں تو استقبائ کرنے والے کتبہ میں مرجا یعنی آپ آرام دہ اور وسیع مکان میں آئے، سیف ذویرن عرب میں ایک مشہور شخص گذرا ہے لفظ مرجا، اسی سے نکلا ہے اور اسی وقت سے یہ کلمہ آج تک رائج ہے۔ غیر خزایا ولا نعاما۔ خدایا جمع غزبان کی ہے اور ندما جمع ندمان کی۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اگر از خود ایمان لا کر حاضر ہوئے بلکہ مسلمانوں سے جنگ کرتے جیسے کہ ابوسفیان، عکرمہ اور خالد بن ولید نے کی اور پھر بعد میں قید و بند کی سورت میں لائے جاتے تو تمہیں کس قدر ندامت محسوس ہوتی اور سابقہ حرکتوں پر کتنا رنج ہوتا کہ تم سے شروع ہی میں کیوں ایمان قبول نہ کر لیا اور کیوں مسلمانوں سے جنگ کی لیکن تم نے جو کہ ایسا نہیں کیا خود بخود صحت کر اسلام کے نعمات آفریں دامن میں چلے آئے اس لیے نہ تو تہارقی رسوائی ہوئی اور نہ تمہیں ندامت سے دوچار ہونا پڑا۔ بِئَاوِیْنِکَ بِدَاقِیْ من آغاز غیر۔ جب سب ولیوں سے جدا ہو کر رہا ہے اور بحر قلزم و خلیج فارس کے درمیان واقع ہے اس کے تین حصے ہیں ایک نشی، مَعْنٰہُ جسے

تہامہ کہتے ہیں جو بحیرہ قلزم کے کنارے پر پھیلا ہوا ہے۔ اور وہ اپنی زمین جو در بیان میں ہے اس کو نجد کہا جاتا ہے اس پر پہاڑوں کی ایک قطار ہے جو مغرب میں مکہ تک چلی گئی ہے اور نجد و تہامہ کے درمیان ایک پہاڑی علاقہ ہے اس کا نام حجاز ہے۔ اس کو حجاز اس لئے کہتے ہیں کہ یہ حجاز بن النجد و التہامہ ہے بحرین سے مدینہ منورہ آتے ہوئے درمیان میں نجد پڑتا تھا جس میں کفار مقرر آباد تھے جو بڑے شقیں القلب اور خونخوار تھے۔ اہل بحرین سے ان کی لڑائی چلی آرہی تھی اس وجہ سے یہ لوگ صرف شہر حرم میں مدینہ آ سکتے تھے۔ علاوہ انہیں اور وہاں میں ان کے لئے مدینہ آنا سخت دشوار تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ مسائل معلوم کرنے کیلئے بار بار آنا ہم لوگوں کیلئے ممکن نہیں، جناب والا ہمیں دین کے اصول بتلا دیجئے گا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور من جلد شراب کمان برتنوں کے استعمال سے بھی روک دیا جنہیں شراب بنائی جاتی تھی۔ کیونکہ ہو سکتا تھا برتنوں کو دیکھ کر شراب کی مستی یا دآ جائیں اور توبہ پاش پاش ہو جاتی۔ اس پر ہماری رعایت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمال میں چار چیزیں بتلائی ہیں لیکن تفصیل میں ذکر پانچ چیزوں کا کیا اس میں غلطی کی کیا صورت ہے؟ اس کی مختلف توجہیں بیان کی گئی ہیں پہلی توجہ یہ ہے کہ ایمان بالشرع و تفسیر شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الخ اس سے خارج ہے، مامور بہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لئے کہ ان کو پہلے سے اس کا علم تھا یہاں اس کا ذکر معرض توطیۃ و تمہیداً فرمایا گیا ہے۔ اگر ایسے دکھا جائے تو تمہیداً حاصل لازم آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ بذریعہ خطا تعلیم فرما بھی چکے تھے اور یہ لوگ جان بھی چکے تھے ماسی با ویت منذر ابن عائذ الاشج مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے ہیں ہم کہیں گے کہ اس وقت اصل مقصود بالتعلیم بعد کی چار چیزیں ہیں۔

دوسری توجہ یہ ہے کہ مامور بہ استماع میں سے اس جگہ نہ فاما و احد کا ذکر ہے اور وہ ہے ایمان باللہ و عدلہ باقی اور چیزیں اس کی تفسیر ہیں اس توجہ پر معصفت کا ترجمہ بھی ملتا ہوتا ہے اس لئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان ان سب امور کا مجموعہ ہے۔ باقی میں تین

چیزیں سوان کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہو گا مگر راوی نے اختصاراً ان کو ترک کر دیا۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ مامورات اربعہ ہمیشہ معمول بہ ہیں اور پانچویں شے یعنی ماء الخمس من المغنم تخریب ہے، اس خاص وقت کے لئے ہے جبکہ مجاہدین جہاد کر کے مال غنیمت لائیں، تو معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماء الخمس من المغنم کو تبنا اور تکلیف لگا فرمایا ہے، ورنہ درحقیقت بات یہ ہے کہ قیمت جہاد سے متعلق ہے اور جہاد خود فرائض صلیہ اور نفسِ عبادت میں سے نہیں ہے بلکہ اس کی مشروعیت محض ضروریۃ اور لغو ہے ای لیس المفسدہ۔ اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصول میں داخل نہیں کیا مگر چونکہ کفار مفسر سے ان کا ہمیشہ اور عموماً مقابلہ رہا کرتا تھا اس لئے آپ جہاد وغیرہ کو تفسیراً بیان فرما رہے۔ چوتھی توجیہ یہ ہے کہ اقام الصلوٰۃ وایثار الزکوٰۃ ایک ہی شے ہیں، قرآن حکیم میں دونوں کا ذکر ایک ہی ساتھ آتا ہے، بعض حضرات نے زکات و خمس کو ایک قرار دیا ہے کیونکہ دونوں میں دینا ہوتا ہے۔ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بنفس الصلوٰۃ نہیں فرمایا بلکہ اقام الصلوٰۃ کا حکم فرمایا ہے معلوم ہوا کہ اقامت مطلوب ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہونا آیاتِ قرآنیہ اور روایات کے اندر اقامت ہی کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اقامت کے معنی ادا کے بھی آتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ نماز کو ادا کرو یا بن طور کہ تم اس پر دائم رہو، اس کی پابندی کرو۔ اقامت کے دوسرے معنی قائم کرنے کے آتے ہیں، کسی مکان کو اس وقت تک قائم نہیں کہا جاسکتا تا وقتیکہ وہ کھنڈ نہ ہو جائے تو مراد یہ ہے کہ نماز مع جمیع شرائط واداب و حقوق ادا کی جائے۔ وایثار الزکوٰۃ۔ اس جگہ ایثار کا لفظ فرمایا گیا ہے، اخراج کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا اس لئے معلوم ہوا کہ ادا کے زکات کیلئے تملیک ضروری ہے، محض الگ کر کے رکھ دینا کافی نہیں ہوگا، مثلاً کوئی شخص مال نکال کر زکات کی نیت سے بیچ دے رکھ دے اور پھر وہ مال چوری ہو جائے تو احناف کے نزدیک زکات نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے یہاں تملیک ضروری ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس صورت میں بھی زکات ادا ہو جائے گی۔ (وجہ عدم ذکر کے عدم

ذکر رُج کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت رُج کی فرضیت نہیں ہوتی تھی۔ رُج کی فرضیت باختلاف شیعہ یا ائمہ میں ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ لوگ بہت دور بہتے تھے ان کے لئے استطاعت سبیل نہیں تھی اس لئے کہ کفارِ مضر کے سبب خطے صد ماہ تھے۔ بایں وجہ ان پر رُج کا وجوب نہیں ہوا۔ حتمہ وہ ٹھکلیا جس پر لاکھ کا روغن کر دیا گیا ہو۔ فقیر اس برتن کو کہتے ہیں جو درخت کی جڑ میں کھوکھلا پن پیدا کر کے بنایا گیا ہو۔ مرقہ۔ جس برتن پر زیت یعنی چیر کا تیل مل دیا جائے یا سال لگا دی جائے، اس سے بھی برتن کے مسامات بند ہو جاتے ہیں اور شراب میں شکر جلد پیدا ہو جاتا ہے۔ دبا۔ کدو کو درخت ہی میں خشک کر کے اندر سے گودا نکال کر تو مڑی بنائی جاتی ہے اسی کو دبا کہتے ہیں

باب ما جاز ان الاعمال بالنیۃ والحبۃ الخ حدثنا... عمران بن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا اعتبار نیت پر موقوف ہے اور برآمدی کیلئے وہی ہو گا جس کی اس نے نیت کی پس جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی پس اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہے۔ اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کیلئے ہجرت کی پس اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس کی نیت سے اس نے کی ہے۔

حدثنا... ابی مسعود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی ثواب کی نیت سے اپنے عیال پر خرچ کرے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہے۔

حدثنا... ابی وقاص نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی خدمت میں پہنچنے والے جو کچھ خرچ کرے گا تجھے اس کا تینواں اجر دینا حتیٰ کہ تو اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو جو چیز کھائے گا تجھے اس کا بھی ثواب ملے گا کیا جائے گا۔

پہلی روایت کیف کان بدأ الوحی، میں مذکور ہے وہاں اس کے متعلق پوری تفصیل بیان کی جا چکی لیکن یہاں اور وہاں کے مقصد میں فرق ہے، وہاں مقصود تھا عصمت وحی کا ثبوت اور

یہاں مقصود ہے اثبات نیت بکل عمل۔ حسبِ اخلاص کہتے ہیں، آگے بتا رہے ہیں کہ ہر عمل جو کہ نیت ہی پر مبنی ہو تاکہ اس لئے ایمان بھی بغیر نیت کے معتبر نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے معصفت کہتے ہیں کہ دخل فیہ الایمان الخ کیونکہ امام بخاریؒ کے نزدیک ایمان بھی عمل من الاعمال ہے۔ البتہ متکلمین اس کو عمل نہیں کہتے بلکہ اعتقادِ جازم کو ایمان کہتے ہیں اور اعتقادِ جازم خود قلب سے متعلق ہے اس واسطے اس کے لئے نیت کی ضرورت نہیں، بخلاف محدثین کے ان کے یہاں چونکہ اعمال و اقوال اور اعتقادات داخل فی الایمان میں اس وجہ سے اس کی خاطر ضرورت ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ وضو بھی عمل من الاعمال ہے لہذا اس کیلئے بھی نیت ضروری ہونی چاہئے، پھر احناف اس میں کیوں نیت ضروری نہیں سمجھتے؟

وضو کا مسئلہ درمحل مختلف فیہ ہے۔ خفیہ کہتے ہیں کہ وسائل کے لئے نیت شرط نہیں اگر کوئی آدمی تالا یا کنویں میں اتنا قانگ کر گیا اور اس کے اعضا وضو پر پانی تیر گیا تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ مگر شوافع کے نزدیک اس شخص کا وضو نہیں ہو گا اس لئے کہ ان کے یہاں نیت ضروری ہے۔ خفیہ کے یہاں وضو کے اندر وجوہات ہیں ایک حیثیت وسیلہ ہونے کی دوسری حیثیت مقصود ہونے کی، بلاشبہ اس کی شان مقصودیت محتاج نیت ہے لیکن شان وسیلہ محتاج نیت نہیں، مثلاً وضو سے دو مقصد ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ وسیلۃ للصلوۃ ہو، دوسرے یہ کہ وضوۃ دلعان کے لئے ہو، غرض مجاہدین کی صف میں داخل ہونے کیلئے ہو، تو وضو کے مفتاح للصلوۃ ہونے کے لئے نیت کی ضرورت نہیں مگر وضوۃ دلعان کے حصول کیلئے نیت ضروری ہے۔ شوافع احناف پر احتراض کرتے ہیں کہ جیسے وضو ناز کیلئے وسیلہ ہے ایسے ہی تیمم بھی وسیلہ ہے وضو کی جو حیثیت ہے ناز کیلئے وہی حیثیت بعیرہ تیمم کی بھی ہے۔ جیسے وضو مقصود بالذات نہیں ہے بالعرض ہے ایسے ہی تیمم کی بات ہے؟

اس کے مختلف جوابات دئے گئے ہیں، تیمم کے معنی غور قصد کرنے کے آتے ہیں لہذا لائق تمہ ہے کہ معنی لغوی و اصطلاحی میں مناسبت پیدا کرنے کیلئے نیت ضروری قرار دی جائے (۲۰) طہارت

کے اندر وضو اہل ہے اور تکم اس کی فرع بنا، بریں تیمم میں نیت ضروری ہے۔ وضو پانی کو کی جاتی ہے اور پانی میں طہارت اعلیٰہ موجود ہے۔ و انزلنا من السماء ماء طهورا بخلاف مٹی کے کیونکہ اس میں طہارت اعلیٰہ موجود نہیں بلکہ ضرورت ربانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے اسی لئے تیمم میں نیت ضروری ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نیت سے کیا مقصود ہے؟ ابن قیم، مجدد الف ثانی اور بعض غیر مقلدین ربانی نیت کرنے کو بدعت کہتے ہیں، جمہور کے نزدیک ربانی نیت مستحب ہے، وقد ثبت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نوى فی الحج بالکلم اللسانی لانه قال لیسکت بحجہ و فی رواية لیسکت بحجہ و عمرہ، فکما صحا علیہ۔ و قالوا یا نذر لیستحب النیة اللسانی و ما یذکر بالقلب فحب و لکن علی صحیحہ العلوة۔

والزکوٰۃ۔ اموال ظاہریہ مثلاً جائے اونٹ وغیرہ کی زکات حکومت کے مال وصول کرتے ہیں اس میں اگر زکات کی نیت نہ بھی کی ہو تو بھی زکات ادا ہو جائے گی لیکن اگر سونا چاندی اور اسی طرح کے دوسرے اموال جو ظاہری نہیں ان میں یعنی مال صامت میں نیت ضروری ہے۔

ولج۔ اگر ایک شخص نے دوسرے کی جانب سے حج کیا تو اس کی نیت ضروری ہے کہ میں فلاں کی جانب سے حج کر رہا ہوں، اسی طرح وہ اگر اپنا حج کرے تو بھی نیت ضروری یا واجبہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و لکن جہاد و نیتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجوز تر بعد الفح و لکن جہاد و نیتہ یعنی نیتہ البجرت اور نیتہ الجہاد۔ اس باب کے اندر تین حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جن میں پہلی حدیث الاعمال فی الجہاد ہے اسے ایمان سے کوئی مناسبت نہیں اس لئے مصنف نے بتایا کہ ایمان میں بھی نیت ضروری ہے اور نیت کے لئے ضروری ہے کہ اعمال میں ایمان کے اندر داخل ہوں، ورنہ نیت کے شرط ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اس سے سرحد و کراچیہ کی تردید بھی ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ تم لوگ جب اس کتاب کو پڑھو تو اچھی اور خالص نیت کے ساتھ پڑھو دوسری روایت ہے جس کے اندر راوی ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، و زوجہ کانفقتہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو ادا کر رہا ہے تو وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو رہا ہے، اس میں

صدقہ جو ملے کیا سنی، جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اطاعتِ خداوندی کیلئے اور حبۃ اللہ فقدا ادا کر رہا ہے تو حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صدقہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسری روایت میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے مذ میں اپنے حق سے لے کر دیتا ہے جو ظاہر ہے کہ برائے استغنا ہے لیکن اگر اس کے اندر بھی نیت خیر ہے تو یہ بھی صدقہ اور موجب ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ ہے جس کی یہاں تفصیل نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں تشریف لیکئے تو حضرت سعدؓ بھی آپؐ کی ہوا تھے یہ بیمار ہو گئے اور تکلیف ناامیدی کی حد تک بڑھ گئی، انہوں نے آپؐ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپؐ نے انکار فرما دیا۔

دوسری بات حضرت سعدؓ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ...

یہاں انتقال ہو جائے گا جس کی وجہ سے میری ہجرت پر حرف آئے گا۔ آپ نے انہیں تسلی دی

خوشخبری سنائی کہ ابھی تمہاری ذات سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا اور کفار کو طہر و نقصان!

یعنی ابھی تمہاری وفات نہیں ہوگی چنانچہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ سری کی فوجوں کا سعدؓ نے نہ

صرف یہ کہ زیر دست مقابل کیا بلکہ انہیں شکست فاش دی اور سعد رضی اللہ عنہ کی جدوجہد کی

بدولت سارے فارس میں اسلام پھیل گیا۔ نیز انہوں نے جنگ قادسیہ میں فوجوں کو لتھنے اہل

یمنانہ پر ترتیب دیا کہ یوزپ آج تک اس کے تصور سے خوف زدہ ہے

باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصف للثلاثۃ عدا... جبر بن عبد اللہ المجلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکات دینے اور ہر سال کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی :

حدیثاً.... ریاض بن علقمہ سے روایت ہے کہ میں خبیث بن خبیث کی وفات کے دن میں نماز جویر بن عبد اللہ سے سنا کرتے ہوئے اور اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا لازم ہے تمہیں اللہ واحد لا شریک کا خوف۔ اور لازم ہے تمہارا لئے وقار و سکون کا وسیقہ

تمہارے پاس دو سرائیر آئے اور وہ تمہارے پاس ابھی آتا ہے۔ پھر فرمایا تم اپنے
ایسے کئے معافی طلب کرو کیونکہ وہ معاف کرنے کا چھابھتا تھا اس کے بعد اس نے
کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ
میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں، پس آپ نے اسلام پر اور ہر مسلمان کی فرخواری
کرنے پر شرط پیش کی، میں نے اس امر پر بیعت کر لی اور کہا تمہیں اس مسجد کے رب
کی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پھر اس نے بخشش طلب کی اور منبر سے اتر آیا۔

چونکہ یہاں نصیحت کا محل اونی دین پر کیا گیا ہے اور دین و ایمان مصنف کے نزدیک مترادف
ہیں اس لئے نصیحت بھی ایمان ہوئی لہذا معلوم ہوا کہ نصیحت ایمان میں مناسبت ہے،
نصیحت نفع سے ماخوذ ہے، نفع کہتے ہیں شہد سے موم نکالنے کو یقال نفع الشیء اذا غلبہ
مگر بعد میں یہ الفاظ خلوص کے لئے بولا جانے لگا۔ توبۃ نصوحا۔ ای خالصہ۔ تو نصیحت اللہ کے معنی ہوئے
مناقت سے خالص ہونا، غل و غش سے خالص ہونا۔ نفع کے معنی بعض لوگوں نے خیانت کو
کہتے ہیں اور پراگندہ و منتشر حالات سنوار دینے کے بہر حال اسی مناسبت سے نصیحت
کہنے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نصیحت سے مراد اس جگہ خلوص ہے، اب نصیحت کا محل دین پر ملا کہ وہ
جزا من الدین ہے، محض مبالغہ کی خاطر ہے ای معظّم الدین النصیحة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات
کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کتاب الايمان میں جو مباحث بیان کئے ہیں وہ صرف
جذبہ خلوص پر مبنی ہیں، اس میں ہوائے نفس کو کوئی دخل نہیں۔

النصیحة للہ۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بہر حال شریک نہ
گردانے نہ ظاہراً نہ باطناً اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے طاعت و عبادت کو خالص کر دے۔ ہر قدم آگے بڑھانے
سے پہلے یہ جان لے کہ آیا میرا قدم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پورے ذوق
و شوق اور دلجمعی کے ساتھ قصد کی جانب بڑھے ورنہ پیچھے ہٹ جائے۔ و لرسول آپ کی سنتوں کا
اتباع بالکل خلوص سے کرے۔ فلامۃ المسلمین۔ اندر رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی بتائی ہوئی باتوں پر

چلے اور انہیں اپنے لئے راہ عمل بنائے۔ یہ مقدس حضرات خدا اور رسول ہی کی باتیں پیش کرتے ہیں الناس۔ لوگوں کو نیک باتیں بتائی جائیں، ان کو صراطِ مستقیم پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ عن جریر بن عبداللہ۔ یہ آخر میں ایمان لائے ہیں۔ آپ کی وفات سے زیادہ سے زیادہ چھ ماہ قبل ان کے قبیلہ میں ایک کعبہ تھا جسے اہل قبیلہ کعبہ شرقیہ کہا کرتے تھے وہ اس کا نام ذوالکعبہ تھا۔ آپ نے انہیں حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور اس نام نہاد کعبہ کو منہدم کر دو۔ چنانچہ یہ قبیلہ عیلہ کے خاندان انہیں کے لوگوں کو اپنی ہمراہ لے کر گئے اور ذوالکعبہ کو جلا کر خاک کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب جہاد کا حکم فرمایا تو انھوں نے عرض کیا کہ لا اثبت علی الخیل۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا جس کی برکت سے یہ پھر کبھی گھوڑے سے نہیں گرے۔ والنصح لكل مسلم معلوم ہوا کہ نصح ہر مسلمان سے ضروری ہے اس میں بڑے چھوٹے یا غاص و عام کی کوئی قید نہیں۔

حدثنا ابو نعمان۔ یہ واقعہ حضرت معاویہؓ کے زمانہ کا ہے اس وقت کوفہ کے گورنر مغیرہؓ تھے مگر جب یہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو انھوں نے اپنا جانشین حضرت جریر بن عبداللہ اہلی کو بنا دیا چنانچہ حضرت مغیرہؓ کے انتقال کے بعد جریر بن عبداللہ منبر پر آئے اور یہ خطبہ دیا فانما یا ایہم الان الان میں الف لام عہد خارجی ہے اور ان حادثہ کے لئے بولتے ہیں، فرعون کے قول پر کہ میں یا ان لایا اس خدا پر جس پر نبوا سرائیل ایمان لائے، حق تعالیٰ نے فرمایا الان وقد عصیت قبل و انت من المفسدین۔ تو یہاں آن حادثہ ہی مراد ہے مگر مذکورہ حدیث میں آن حادثہ مراد لینا درست نہیں، اس لئے کہ الہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو وفاتِ سینہ کی اطلاع بھی نہیں ہوئی کہ وہ کوئی دوسرا مینہجیدیں؟

جواب یہ ہے کہ آن اس جگہ حقیقت پر نہیں ہے بلکہ آن سے مراد آن قابلِ تمنیٰ قریب ہے یہی توجیہ مشہور ہے لیکن بعض اہل علم حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں آن حادثہ ہی مراد ہے اور امیر سے خود اپنے نفس کو مراد دیتے ہیں اس لئے کہ یہ بھی نائبِ امیر تھے

ایمانیک علی الاسلام ایمانیک بحج سے، وغیرہ جب معاملے ہو جانا تھا تو بایع و مشتری

ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے۔ مگر اب ہر عہد کو بیعت کہنے کے لئے تاجب بھی کوئی
عہد لیا جائے گا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر معاہدہ کیا جاتا رہے گا۔

یہاں بیعت علی الفتح ہے اور عہد میر میں بیعت علی الموت کی گئی تھی۔

کتاب الامان ختم شد

